

प्रकाशक :

मंत्री, श्री जवाहर साहित्य समिति
भीनासर (वीकानेर) राजस्थान

द्वितीय संस्करण ११००
जनवरी, १९७५

मूल्य तीन रुपया

मुद्रक :

जैन प्रार्थ प्रेस

(श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ द्वारा संचालित)
समता भवन, वीकानेर (राजस्थान)

श्री जवाहर

स्मारक

प्रथम

पुष्प

विषय अनुक्रम

१. वास्तविक शान्ति	—	६
२ सुभारम्भ मे मंगल	—	२४
३ महानिर्ग्रन्थ व्याख्या	—	४८
४ धर्म का अधिकारी	—	६८
५. सिद्ध-साधक	—	९१
६ स्वतन्त्रता	—	११६
७ अरिष्टनेमि की दया	—	१४२
८ आत्म-विभ्रम	—	१७०
९ श्रेणिक को धर्मप्राप्ति	—	१८८

प्रकाशक के दो शब्द

महान् क्रान्तिकारी, युगदृष्टा, युगप्रवर्तक जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहरलालजी म. सा. के जनहितकारी व्याख्यानो का जवाहर किरणावली के रूप में प्रकाशन जैन-साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। लगभग सभी किरणावलिया कई-कई बार प्रकाशित की जा चुकी हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि पाठको ने इन्हे कितना अपनाया व सराहा है। सीधी सरल भाषा में जीवन पर चमत्कारिक असर करने वाले मार्मिक प्रवचनों का यह दिव्य-संग्रह पाठको की मांग पर द्वितीय संस्करण के रूप में प्रकाशित करके हम आत्मिक आनन्द का अनुभव कर रहे हैं।

धर्मनिष्ठ सुश्राविका बहिन श्री राजकुंवरबाई मालू, बीकानेर ने श्री जवाहर साहित्य समिति को साहित्य प्रकाशन के लिए धनराशि प्रदान की थी। बहिनश्री की भावना के अनुसार समिति की ओर से साहित्य प्रकाशन का कार्य चल रहा है। इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन भी इन्हीं बहिनश्री की ओर से प्राप्त राशि से किया जा रहा है। सत्साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए बहिनश्री की अनन्य-निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी।

यद्यपि आजकल कागज, छपाई आदि का खर्च काफी बढ़ गया है और समय को देखते हुए भविष्य में और भी बढ़ते जाने की सम्भावना है, लेकिन समिति अपनी निर्धारित नीति के अनुसार लागत मूल्य पर ही साहित्य प्रकाशन का कार्य कर रही है ।

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ और उसके द्वारा संचालित जैन आर्ट प्रेस का प्रकाशन-कार्य में पूरा सहयोग प्राप्त है, जिससे समिति द्वारा अनेक अप्राप्य किरणावलियों के द्वितीय संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और हो रहे हैं । एतदर्थ समिति की ओर से सघ को हार्दिक धन्यवाद है ।

निवेदक

चम्पालाल बांठिया

मंत्री—श्री जवाहर साहित्य समिति,
भीनासर (बीकानेर), राजस्थान

१ : वास्तविक शान्ति

“श्री शान्ति जिनेश्वर सायब सोलदाँ ..... ”

यह भगवान् शान्तिनाथ की प्रार्थना है। भक्त भगवान् से क्या चाहता है ? यह कि 'हे प्रभो ! तू शान्ति का सागर है, तू स्वयं शान्ति का स्वरूप है, तेरे मे शान्ति का भण्डार भरा है, मैं अशान्त हूँ (आशा और तृष्णा के कारण) मुझे शान्ति की आवश्यकता है, अतः मेरे शान्ति-रहित हृदय को शान्ति प्रदान कर' ।

जिसको शान्ति की जरूरत होती है, जिसके हृदय में अशान्ति भरी पड़ी हो, वही व्यक्ति शान्ति की चाहना करता है। पानी की चाह प्यासा ही करता है। रोटी की माग भूखा हो रखता है। जिसमें जिस बात की कमी होती है, वह उसे दूर करना चाहता है। तदनुसार भक्त भी भगवान् से कहते हैं (प्रार्थना करते हैं) कि 'हे प्रभो ! तू शान्ति का सागर है, किन्तु मुझ में अशान्ति है, अतः मैं तुझ से शान्ति चाहता हूँ। यो तो ससार में शान्ति देने वाले अनेक पदार्थ माने हुए हैं। मैंने उन सब पदार्थों को खोजा किन्तु किसी भी पदार्थ में मुझे शान्ति नहीं मिली। वास्तव में ससार के किसी भी जड़ पदार्थ में शान्ति है ही नहीं।

यह कहा जा सकता है कि जब प्यास लगी हो तब ठण्डा पानी और भूख लगने पर रोटी मिल जाने से शान्ति मिलती है और यह प्रत्यक्ष अनुभूत बात भी है । वैसी हानत में यह कैसे कहा जा सकता है कि ससार के किसी भी पदार्थ में शान्ति नहीं है ? इसका उत्तर यह है कि सयाने लोग शान्ति उसी को कहते हैं, जिसमें अशान्ति का लवलेश भी न हो । जो शान्ति एकान्तिक और आत्यन्तिक है, वही सच्ची शान्ति है । जिस पदार्थ में एकान्तिक और आत्यन्तिक शान्ति नहीं है, वह शान्तिदायक नहीं कहा जा सकता । पदार्थों में शान्ति का आभास होता है, किन्तु शान्ति का वास्तविक स्रोत अन्य ही है । उदाहरण के लिए समझ लीजिये कि किसी को प्यास लगी है और उसने पानी पी लिया है । यदि उसी व्यक्ति को उसी समय पुनः पानी पीने के लिए कहा जाय तो क्या वह पानी पीयेगा ? नहीं पीयेगा । यदि पानी में शान्ति है तो वह व्यक्ति पुनः पुनः पानी पीने से क्यों इन्कार करता है ? दूसरी बात—एक बार पानी पीने से उस समय उसकी प्यास बुझ गई थी, उस समय उसने पानी में शान्ति का अनुभव किया था किन्तु दो एक घण्टा बीत जाने पर वह फिर पानी पीता है या नहीं ? फिर पानी पीने का क्या कारण है ? यही कि उस समय पानी पीने से उस समय की प्यास बुझ गई थी लेकिन कायम के लिए उस पानी से प्यास न बुझी थी । कल रोटी खाई थी । क्या आज पुनः खानी पड़ेगी ? यदि रोटी से भूख मिट जाती है तो पुनः क्यों खानी पड़ती है ! इससे ज्ञात होता है कि रोटी पानी आदि भौतिक पदार्थों में सुख नहीं है किन्तु सुख का आभास मात्र है । शान्ति नहीं है किन्तु शान्ति का आभास है । ससार के किसी भी पदार्थ में एकान्तिक

या आत्यन्तिक सुख नहीं है । जब भूख लगी हो तब लड्डू कितने प्यारे लगते हैं । यदि भूख न हो तो क्या लड्डू खाये जा सकते हैं । भूख में प्यारे लगने वाले वे ही लड्डू भूख के अभाव में कितने बुरे लगते हैं ? इस बुरे लगने का कारण क्या है ? यह कि अब भूखजन्य दुःख नहीं है । जब मनुष्य दुःखी होता है, तब उसे सासारिक पदार्थों में शान्ति मालूम देती है । लेकिन जब वह दुःख मिट जाता है, तब सामान्यिक पदार्थ में शान्ति नहीं मालूम पड़ती बल्कि अशांति जान पड़ने लगती है । इसी से तो ज्ञानीजन कहते हैं कि सासारिक पदार्थों में एकान्तिक या आत्यन्तिक शान्ति नहीं है । किसी दुःख के समय उनमें शान्ति जान पड़ती है मगर वास्तव में ससार के किसी भी पदार्थ में न पहले सुख था और न अब है । भौतिक पदार्थ शान्ति या सुख के निमित्त कारण अवश्य है । शान्ति का उपादान कारण कुछ अन्य ही है !

भक्त कहता है कि हे प्रभो ! मैंने ससार के समस्त पदार्थों को छानबीन कर खोज डाला किन्तु किसी भी पदार्थ में शान्ति नहीं मिली । अतः अब मैं तेरी शरण आया हूँ । और तेरे से शान्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ ।

वेदादि ग्रन्थों में “ॐ शान्ति, शान्ति, शान्ति” इस प्रकार तीन बार शान्ति का उच्चारण किया गया है । तीन बार शान्ति का उच्चारण इसलिए किया गया है कि आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक इस तरह तीन प्रकार की शान्ति की कामना (चाहना) की गई है । आधिभौतिक शान्ति चाहने का अर्थ यह है कि अभी हमारा

आत्मा शरीर में निवास करता है । अभी आत्मा का काम शरीर की सहायता से चलता है । अभी आत्मा को अतीन्द्रिय शक्ति प्राप्त नहीं हुई है । इन्द्रियो की सहायता से ही आत्मा जानना, सुनना, देखना आदि क्रियाएँ करता है । आत्मा को अतीन्द्रिय शक्ति प्राप्त हो जाय तब की बात अलग है । किन्तु अभी तो अतीन्द्रिय शक्ति न होने से शरीर, आँख, कान, नाक, जिह्वा से आत्मा सहायता लेकर अपना निर्वाह करता है ।

इस प्रकार यह भौतिक शरीर आत्मा के लिए सहायक है । किन्तु इस भौतिक शरीर के पीछे अनेक भौतिक अशांतियाँ लगी हुई हैं । इन भौतिक अशांतियों को मिटाने के लिए भी शान्ति का उच्चारण किया जाता है और परमात्मा से शान्ति चाही जाती है । इस शरीर को अनेक रोग, दुःख और शस्त्र-घात आदि कारणों से अशान्ति रहती है । शान्ति के उच्चारण द्वारा इन सब कारणों को मिटाकर अशान्ति मिटाना इष्ट है ।

यह शंका की जा सकती है कि ये आधिभौतिक अर्थात् शारीरिक कष्ट तो अन्य उपायों के द्वारा भी मिटाये जा सकते हैं । जैसे रोग वैद्यराज की शरण लेने से और शस्त्र-घात का भय किसी वीर योद्धा की शरण में जाने से । फिर इन दुःखों से बचने के लिए परमात्मा की शरण में जाने और उससे शान्ति की चाहना करने की क्या आवश्यकता है ? अन्य स्थूल उपायों के होते हुए परमात्मा तक पुकार पहुँचाने की क्या जरूरत है ?

इस शंका का समाधान सच्ची शान्ति का मार्ग जानने और अनुभव करने वाले जानीजन इस प्रकार करते हैं कि यदि वैद्य या वीरयोद्धा की सहायता ली जायगी और उस

से शान्ति प्राप्त की जायगी तो उनका गुलाम बन जाना पड़ेगा । वैद्य की सहायता लेने पर पदे-पदे वैद्यराज की आवश्यकता होगी और उनके वश हो जाना पड़ेगा और वीर योद्धा की सहायता लेने से खुद की शक्ति का भरोसा न होने से कायरता प्राप्त होगी । अतः इस प्रकार की अशांति मिटाने के लिए भी परमात्मा की प्रार्थना करना ही उचित मार्ग है । तब किसी ऐसी जगह के ही द्वार क्यों न खटखटाए जाय, जहाँ हमारी सब अशान्तियाँ दूर होकर वास्तविक सुख प्राप्त हो । वह स्थान परमात्मा की शरण के सिवा अन्य नहीं हो सकता । शान्ति का सच्चा और पूर्ण कारण वही है । इस विषय का विशद और विस्तृत वर्णन अनाथी मुनि के चरित्र वर्णन के प्रसंग में समय समय पर किया जायगा । यहाँ तो केवल इतना ही कहना है कि ज्ञानी लोग परमात्मा के सिवा अन्य किसी से अपने दुःख दूर करवाना नहीं चाहते ।

भगवान् शान्तिनाथ का नाम लेने से शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, यह बात कथा द्वारा बताई जाती है । कथा द्वारा बताने से स्त्री-बाल-वृद्ध आदि सब लोग सुगमता से समझ सकेंगे । भगवान् शान्तिनाथ के पिता हस्तिनापुर में राज्य करते थे । उनका नाम महाराज विश्वसेन था । वे कोरे नाम के ही विश्वसेन न थे किन्तु विश्व को शांति पहुँचाने के लिए प्रयत्न किया करते थे । वे सम्पूर्ण-ससार के मित्र थे । वे रात दिन सोचा करते थे कि मैं अच्छे-अच्छे पदार्थ भोगने के लिए राजा नहीं बना हूँ किन्तु मुझ में जो शक्ति मौजूद है, वह खर्च करके प्रजा को शांति पहुँचा सकूँ तब सच्चा राजा कहलाऊँ । वे हर क्षण ससार को शान्ति

पहुचाने का विचार किया करते थे । यही कारण है कि उनके यहाँ साक्षात् शांति के अवतार भगवान् शातिनाथ का जन्म हुआ था ।

महाराजा विश्वसेन के विचारों पर आप लोग भी गौर कीजिये । आप शान्ति-दायक पुत्र चाहते हैं या अशान्ति-दायक ? चाहते तो होंगे आप भी शान्तिदायक पुत्र ही । शांति-दायक पुत्र प्राप्त करने की इच्छा वालों को स्वयं कैसा बनना चाहिए ? दूसरों को शान्ति प्रदान करने वाले या दूसरों की शान्ति में अशान्ति उत्पन्न करने वाले ? यदि अशान्ति-दायक बनोगे तो पुत्र भी अशान्तिदायक ही उत्पन्न होगा । जैसी बेल होती है, उसका फल भी वैसा ही होता है । “बोये पेड़ बबूल के आम कहा ते होय” ?

एक आदमी दूसरे देश में गया । उसके देश में इन्द्रायण का फल नहीं होता था । अतः उसने कभी वह फल देखा नहीं था । नये देश में इन्द्रायण का फल देख कर वह बहुत प्रसन्न हुआ । प्रशंसा करने लगा कि यह कैसा सुन्दर देश है । यहाँ जमीन पर पड़ी हुई बेल में ही ऐसे सुन्दर फल लगते हैं । मेरे देश में तो ऊँचे वृक्ष पर ही फल लगते हैं । उस वृक्ष उसे भूख लग रही थी । अतः एक फल तोड़कर खाया । किन्तु फल उसे कड़ुआ लगा । वह थू थू करता हुआ सोचने लगा कि इतने सुन्दर फल में यह कड़ुआपन कहाँ से आ गया ? यह सोचकर कि देखू फल कड़ुआ है पर पत्ते कैसे हैं ? उसने पत्ते चखे । पत्ते भी कड़ुए निकले । फिर उसने फूल चखा । तो वह भी कड़ुवा मालूम हुआ । अन्त में उसने उस बेल का मूल (जड़) चखा । बड़े दुःख के साथ उसने

अनुभव किया कि उस बेल का मूल भी कड़ुआ ही था । उस व्यक्ति ने निर्णय किया कि जिसका मूल ही कड़ुआ होगा, उसके सब अंश कड़ुए ही होंगे ।

सारांश यह है कि आप लोग अपने पुत्र को तो शांति-दायक पसन्द करते हैं किन्तु खुद को भी तपासिये कि आप स्वयं कैसे हैं ? कोई अच्छे कपड़े पहन कर अच्छा बनना चाहे तो इससे उसकी अच्छा बनने की मुराद पूरी नहीं हो जाती । कपड़ों के परिवर्तन करने से या सुन्दर साज सजाने से आत्मा अच्छा नहीं बन जाता । इससे तो शरीर अच्छा लग सकता है । यदि खुद के आत्मा में दूसरों को शान्ति पहुंचाने का गुण होगा, तभी मनुष्य अच्छा लगेगा और तभी सतान भी शान्तिदायिनी हो सकती है ।

महाराजा विश्वसेन सब को शांति पहुंचाने के इच्छुक रहते थे । इसी से उनकी रानी अचिरा के गर्भ में भगवान् शातिनाथ ने जन्म धारण किया । जिस समय भगवान् शातिनाथ गर्भ में थे उस समय महाराजा विश्वसेन के राज्य में महामारी का भयकर प्रकोप हुआ । प्रजा महामारी का शिकार होने लगी । यह देख सुन कर महाराजा बहुत चिंतित हुए और विचार करने लगे कि जिस प्रजा की रक्षा और वृद्धि के लिए मैंने इतने कष्ट उठाये हैं, वह किस प्रकार काल-कवलित हो रही है ! मेरी कितनी कमजोरी है कि जो मेरे सामने मरती हुई प्रजा का मैं रक्षण नहीं कर पता है ! इस प्रकार महामारी का प्रकोप होना और प्रजा का विनाश होना केवल प्रजा के पापों का ही परिणाम नहीं है किन्तु मेरे पापों का भी परिणाम है । जो कुछ हो, मुझे पाप करके ही न बैठे रहना चाहिए किन्तु ऐसा प्रयत्न करना

चाहिए कि जिससे प्रजा की रक्षा हो और उसे शान्ति प्राप्त हो। यदि मेरे शरीर से यह कार्य न हो सके तो फिर इस शरीर का धारण करना ही व्यर्थ है। मैं निश्चय करता हूँ कि अब प्रजा में कोई नया रोगी न होगा और जो रोगी है, वे जब तक अच्छे न हो जायेंगे तब तक मैं अन्न-जल ग्रहण न करूँगा।

महाराजा विश्वसेन ने इस प्रकार सत्याग्रह या अभिग्रह किया, वह अपने निजी स्वार्थ या हित के लिये नहीं किन्तु जनता के हित के लिए किया था। जनहित के लिए इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके महाराजा परमात्मा के ध्यान में बैठ गये। ध्यान में यह विचारने लगे कि मेरे किस पाप के कारण यह महामारी उपस्थित हुई है और प्रजा मरने लगी है ? मेरी किस कमी या असावधानी के कारण प्रजा को यह दुःख सहन करना पड़ रहा है ?

जो अपने दुःख को तो दुःख समझता है किन्तु दूसरों के दुःख को महसूस नहीं करता, वह धर्म का अधिकारी नहीं हो सकता। वस्तुतः धर्म का अधिकारी वह है, जो अपने दुःखों की चिन्ता न करे किन्तु दूसरों के दुःखों को दूर करने की कोशिश करे। दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न हो और दुःखी देखकर दुःखी हो, वही सच्चा धर्माधिकारी है। यदि आप धर्मात्मा बनने की स्वाहिश रखते हैं तो यह निश्चय करिये कि हे दीनानाथ ! हम हमारा दुःख सहन कर लेंगे, किन्तु अज्ञानी लोग जो कि दुःख से घबड़ाते हैं, उसको सहन न करेंगे। उसे दूर करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। “अत्त-सम मुनिज्जे छप्पि काय” अर्थात् पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और चलते फिरते त्रस जीव इन छ, काया के

जीवो को अपनी आत्मा के समान मानना चाहिए । ज्ञानीजने ही यह विचार कर सकता है कि कोई प्राणी दुःख से पीड़ित न हो । अज्ञानी लोग ऐसा विचार नहीं कर सकते ।

महाराजा विश्वसेन अन्न-जल त्याग का अभिग्रह ग्रहण कर के परमात्मा के ध्यान में तल्लीन होकर बैठे हुए थे । उधर महारानी अचिरा भोजन करने के लिए पतिदेव की प्रतीक्षा कर रही थी । भारतीय सभ्यता के अनुसार पति-व्रता स्त्री पति के भोजन करने के पूर्व भोजन नहीं करती है । गुजराती भाषा में कहावत है कि 'माटी पहली बैयर खाय, तेनो जमारो एले जाय' । आज भी भले घरों की स्त्रियाँ पति के भोजन करने के पहले भोजन नहीं करती किन्तु पति के भोजन कर चुकने पर भोजन करती हैं ।

भोजन करने का समय हो चुका था और भोजन भी तैयार था फिर भी महाराजा के न पधारने से महारानी अचिरा ने दासी को बुलाकर उससे कहा कि तू जाकर महाराजा से अर्ज कर कि भोजन तैयार है । राजा को भोजन निश्चित समय पर ही करना चाहिए ताकि शरीर-रक्षा हो और शरीर-रक्षा होने से प्रजा की भी रक्षा हो सके । दासी महाराजा के पास गई किन्तु उन्हें ध्यान में तल्लीन देखकर बोलने की हिम्मत न कर सकी । साधारण लोगों को तेजस्वी महापुरुषों की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है । तेजस्वियों के मुख से एक प्रभामण्डल निकलता है जिसके कारण साधारण आदमी उनकी ओर नहीं देख सकता ।

दासी महाराजा विश्वसेन का ध्यान भग्न न कर सकी । वह दूर से ही धीरे-धीरे कहने लगी कि भोजन तैयार है,

आप आरोग्य के लिये पधारिये । उसका शब्द इतना धीमा था कि वह महाराजा के कान में पड़ा हो या न पड़ा हो । महाराजा का ध्यान भग्न हुआ । वे तो ध्यान में यही सोच रहे थे कि हे प्रभो ! मेरे किस पाप के उदय के कारण मेरी प्यारी प्रजा महामारी का शिकार बन रही है ? मैं राजा हूँ ! प्रजा मुझे पिता कहती है, मेरे पैरों पड़ती है और अपनी शक्ति मुझे सौंपती है । फिर उसका कल्याण न कर सकूँ तो मुझ पर बड़ा भार बढ़ता है ।

राजकोट श्री सघ के सैक्रेटरी मुझसे कहने लगे कि महाराज ! आप यहाँ क्या पधारें हैं, हमारे लिए तो साक्षात् गंगा अवतीर्ण हुई है । मैं कहता हूँ कि गंगा तो यहाँ का श्री सघ है । यहाँ का सघ या समाज मुझको जो मान बढ़ाई प्रदान करता है, उससे मुझ पर भार बढ़ता है, मेरी जिम्मेवारी बढ़ती है । यदि मैं यहाँ की समाज का वास्तविक कल्याण न कर सकूँ तो आपका दिया हुआ मान मुझ पर भार ही है । आप लोग बैंक में रुपये रखते हैं । बैंक का काम आपके रुपये की रक्षा करना है । यदि वह रक्षा न करे तो उस पर भार है । बैंक तो कभी दिवाला भी निकाल दे किन्तु क्या हम साधु लोग भी दिवाला निकाल सकते हैं ? आप लोग हम साधुओं के लिए कल्याण मंगल आदि शब्द कहते हैं । हमारा ऊपरी साधु भेष देखकर ही आप लोग ऐसा कहते हैं । कल्याण मंगल आदि शब्द कहला कर भी यदि हम आपका कल्याण न करे तो सचमुच हम पर भार बढ़ता है । आपके दिए हुए मान के बदले में हमारा कुछ कर्तव्य हो जाता है और वह आपके लिए कल्याण कार्य करना ही है यह तो हम साधुओं की बात हुई । अब आपकी बात

वास्तविक शांति]

मैं आप लोगो से कहता हूँ । आप भी तीर्थ ^{जयपुर} कहलति हैं । तीर्थ उसे कहते हैं जो दूसरो को तारे, पार उतारे । दूसरो को वही तार सकता है जो खुद तरता है । जो स्वयं न तरता हो वह दूसरो को क्या तारेगा ? रेल यदि आप लोगो को अपने मे बैठा कर दूसरी जगह न पहुँचाये तो क्या आप उसे रेल कहेंगे ? इसी तरह तीर्थ होकर भी यदि दूसरो न तारो तो तीर्थ कैसे कहला सकते हो । दूसरो को तभी तार सकते हो जब स्वयं तिरो ।

एक भाई का मुँह बासता था । मैंने पूछा, क्या बीड़ी पीते हो ? उसने उत्तर दिया, जी हा पीता हूँ । मेरे पीछे यह दुर्व्यसन लग गया है । मैंने कहा कि भगवान् महावीर के श्रावक होकर आपमे यह कमजोरी कैसी ? विना कष्ट सहन किये कोई कार्य नहीं होता । कष्ट सहन करके भी यदि इस दुर्व्यसन को तिलाञ्जली दे सको तो इसमे तुम्हारा और हमारा दोनो का कल्याण है । आपके तीर्थकर के माता पिता जगत् के कल्याण के लिए अन्नजल त्याग देते हैं और आप बीड़ी जैसी तुच्छ वस्तु को भी न छोड़ सके, यह मुझ पर कितना भार है ? मैं इस विषय मे क्या कहूँ ? यदि लोग बीड़ी पीना छोड़ दें तो मैं कह सकता हूँ कि राजकोट का सघ बीड़ी नहीं पीता है ।

बीड़ी पीने वाले कहते हैं कि बीड़ी पीने से दस्त साफ आता है । पेट मे किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं रहती । पहले से लोग पीते आये हैं अतः हम भी पीते हैं । यदि यह कथन ठीक है तो मैं पूछता हूँ कि बहिने बीड़ी क्यों नहीं पीती । उन से यदि बीड़ी पीने के लिए कहा जाय तो वे यही उत्तर देगी कि हम क्यों पीयें, हमारी बलाय पीये । स्त्रिया तो यो कहती हैं और आप लोग पगडी बाधने वाले

पुरुष होकर उनकी बलाय वनते हैं । क्या यह ठीक है ? पेट साफ रहता है आदि कथन बीड़ी पीने का वहाना मात्र है । बीड़ी पीने से लाभ नहीं होता । बीड़ी न पीने से किसी भी प्रकार की हानि होगी तो इस बात की मैं जिम्मे-वारी लेता हूँ । मैं कहता हूँ कि बीड़ी न पीने से किसी भी प्रकार की हानि न होगी । अतः भाइयो ! बीड़ी पीना छोड़ दीजिये । डॉक्टरों का कहना है कि तमाखू में निकोटाइन नामक जहर रहता है जो पेट में जाकर भयकर हानि पहु-चाता है । डॉक्टरों का यह भी कहना है कि एक बीड़ी में जितनी तमाखू होती है यदि उसका अर्क निकाला जाय तो उससे सात मेढक मर सकते हैं । इस प्रकार हानि पहुचाने वाली तमाखू से क्या लाभ हो सकता है ? हा, हानि अवश्य होती है । आप की देखा देखी आपके बच्चे भी बीड़ी पीने लगते हैं । आपके फेंके हुए टुकड़े को उठाकर बच्चे पीते हैं और इस बात की जाच करते हैं कि हमारे पिताजी जिस बीड़ी को दिन में कई बार पीया करते हैं उसमें क्या मजा रहा हुआ है ? बीड़ी त्याग देना ही उचित है । जो लोग बीड़ी नहीं पीते हैं वे धन्यवाद के पात्र हैं । जो पीते हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वे इसे छोड़ दे । बीड़ी दुःख का कारण है । ऐसे दुःख के कारणों को आप परमात्मा के समर्पण करते जाओ । इससे आपकी आत्मा में आनन्द की वृद्धि होगी । मैं दिल्ली से जमना पार गया था । वहाँ तमाखू पीने का बहुत रिवाज है । यहाँ तक कि बहुत सी स्त्रियाँ भी बीड़ी पीती हैं । मैंने तमाखू त्यागने का उपदेश दिया । उस उपदेश से हमारे कई श्रावकों ने तमाखू पीना छोड़ दिया । किन्तु मुझे यह जानकर ताज्जुब हुआ कि एक मुसल-मान जो कि साठ सालों से हुक्का पीता था यह कहकर कि

जब मेरा मालिक तमाखू नहीं पीता है, मैं कैसे पी सकता हूँ, तमाखू छोड़ देता है। जब वह मुसलमान दुबारा मुझ से मिला तब कहने लगा कि महाराज आपके उपदेश से मैंने हुक्का पीना क्या छोड़ दिया है, गोया एक बीमारी छोड़ दी है।

बीड़ी न पीने से रोग रहता है, यदि यह बात ठीक मानी जाय तो बोहरे लोग जोकि बीड़ी नहीं पीते हैं, क्या रोगी रहते हैं ? मारवाड मे विश्नोई जाति के लोग रहते हैं, जो न मास खाते, न दारू पीते, न बीड़ी ही पीते हैं। वे बड़े तन्दुरुस्त रहते हैं ! वे फुरसत के समय पुस्तकें पढ़ते हैं। किसी भी दुर्व्यसन मे नहीं फसते। इससे वे बड़े सुखी हैं।

कहने का मतलब यह है कि आप लोग दुर्व्यसन त्यागो ! यह न सोचो कि हमारा नाम तीर्थ मे लिखा हुआ ही है, अब हम चाहे जैसे काम किया करें। यह विचार करो कि यदि हम ऐसे दुर्व्यसन को भी न त्यागेगे तो श्रावक नाम कैसे धरायेंगे ? आज मैं इस विषय पर थोड़ा ही कहता हूँ। बीड़ी तमाखू पर एक स्वतन्त्र और पूरा व्याख्यान हो सकता है।

महाराजा विश्वसेन का ध्यान दासी की आवाज से नहीं टूटा। दासी की हिम्मत इससे अधिक कुछ करने की नहीं हुई। वह महारानी के पास चली गई। महारानी ने पूछा कि आज महाराजा कहाँ व्यस्त हैं ? दासी ने उत्तर दिया कि आज महाराजा बड़े गम्भीर बने बैठे हैं। आज की तरह गम्भीर बने हुए महाराजा को मैंने कभी नहीं देखा। मैं उन का ध्यान भग्न न कर सकी। यदि उनका

ध्यान भंग करना है तो आप स्वयं पधारिये । आप उनकी अर्धाङ्गिनी हैं अतः आपको अधिकार है कि आप उनका ध्यान भी भंग कर सकती हैं । मुझ दासी से यह काम नहीं हो सकता ।

यह बात सुन कर महारानी सोचने लगी कि अवश्य आज महाराजा किसी गहरे विचार-सागर में डूबे हुए हैं । किसी नये मसले पर विचार करते होंगे । उनकी ध्यान मुद्रा को देखकर दासी इतनी चकित हो गई है ।

इस प्रकार विचार कर महारानी स्वयं महाराजा के पास चली गई । वे गर्भवती थी । फिर भी इस नियम को नहीं तोड़ा कि पति को जीमाये बिना पत्नी नहीं जीम सकती । गर्भवती होने के कारण रानी भूखी भी नहीं रह सकती थी । यदि उसका खुद का प्रश्न होता तो वे भूखी भी रह सकती थी किन्तु गर्भ के भूखा रहने का प्रश्न था । गर्भ का भोजन माता के भोजन पर निर्भर होता है । और गर्भ को भूखा नहीं रखा जा सकता था ।

यहाँ पर इस प्रसंग में मैं कुछ कहना आवश्यक समझता हूँ । मैं तपस्या करने का पक्षपाती हूँ । लेकिन गर्भवती स्त्री तप करती है, यह मैं ठीक नहीं समझता । गर्भ का भोजन माता के भोजन पर निर्भर होता है । जब माता भूखी होती है तब गर्भ को भी भूखा रहना पड़ता है । वैद्यक शास्त्र में कहा है कि गर्भ की माता प्रथम पहर में नहीं खाती लेकिन द्वितीय पहर का उल्लघन नहीं कर सकती । इसके उपरान्त गर्भवती के भूखी रहने से गर्भ पर उससे दया नहीं

हो सकती । प्रथम अहिंसा व्रत में 'भूतपाण वृच्छेए' अर्थात् भोजन और पानी का विच्छेद करना अन्तराय डालना अतिचार कहा गया है । यदि गर्भवती तपस्या करके भूखी रहेगी तो बलात् गर्भ को भी भूखे रहना पड़ेगा और इस तरह वह गर्भ पर दया नहीं कर सकती । आप लोग सवत्सरी का उपवास करते हैं । क्या उस दिन घर में रही हुई गाय को भी उपवास कराते हैं या घास डालते हैं ? स्वयं चाहे उपवास करो किन्तु गाय को तो घास डालते ही हो । यदि गाय को घास न डालो तो 'भूतपाण वृच्छेए' नामक अतिचार लगेगा । और इस प्रकार दया का लोप होगा । गर्भवती के भूखा रहने से गर्भ को भूखा रहना पड़ेगा और इस तरह गर्भ की दया न रहेगी । भगवती सूत्र में कहा है कि गर्भ का भोजन वही है जो माता का भोजन है । अतः गर्भवती को तपस्या करके गर्भ को भूखा नहीं रखना चाहिए ।

महारानी अचिरा महाराज के पास गई । उसने देखा कि महाराज ध्यान-मग्न है । उसने कहा, मेरी सखी ठीक ही कहती थी और ऐसी अवस्था में उसकी क्या हिम्मत हो सकती थी कि वह महाराजा का ध्यान भंग करती ? रानी ने अपने अधिकार का ख्याल करके कहा कि हे महाराज ! आज आप इस प्रकार ध्यान-मग्न अवस्था में क्यों बैठे हुए हैं ? किस बात की चिन्ता में लीन हैं ? चिन्ता का क्या कारण है ? यदि चिन्ता का कोई कारण है तो वह मुझे बताइये और यदि कारण नहीं है तो चलिये भोजन करिये । भोजन का समय हो चुका है ।

महारानी की बात सुन कर महाराज का ध्यान भंग हुआ । महारानी को देखकर उन्होंने सोचा कि महारानी

नीचे खड़ी रहे और मैं सिंहासन पर बैठा रहूँ, यह ठीक नहीं है । उसी समय उन्होंने भद्रासन मगवाया और उस पर महारानी को बिठाया ।

जिस घर में पति पत्नी को और पत्नी पति को आदर सत्कार नहीं देते, समझ लेना चाहिए कि उन्होंने लग्न का महत्व नहीं समझा है । जहाँ पारस्परिक आदर सत्कार देने का साधारण नियम भी न पाला जाता हो, वहाँ अन्य नियमों की बात ही क्या करना ? संसार का सब के बड़ा पाया लग्न पद्धति है । लेकिन आज इस पद्धति की क्या दुर्दशा हो रही ?

महाराज ने कहा कि आज मैं किसी विचार में डूब गया था । अतः भोजन करने का भी खयाल न रहा । कहिये आपने तो भोजन कर लिया है न ? महारानी ने कहा, क्या मैं आपके पूर्व ही भोजन कर लेती ? महाराज ने कहा, हाँ, आप गर्भवती हैं । अतः आपको भूखा न रहना चाहिए । हम पुरुष हैं । हम पर राज्य के अनेक कठिन कामों का बोझा है । आप स्त्री हैं और आप पर गर्भ-रक्षा का बड़ा भारी बोझा है । इसकी हर प्रकार रक्षा करना आपका कर्तव्य है । निमित्तिये ने कहा था कि आपके गर्भ में महा-पुरुष हैं । अतः आपको भूखा न रहना था ।

महाराजा की बात के उत्तर में महारानी ने कहा कि मेरे गर्भ में महापुरुष हैं तो इसकी चिन्ता आपको भी तो होनी चाहिए । न मालूम आज आप किस चिन्ता में पड़े हुए हैं । अपनी चिन्ता का कारण मुझे भी तो बताइये । महाराजा ने कहा कि हे रानी ! आज मुझे बहुत बड़ी

चिंता हो रही है 'प्राण जाय पर प्रण नहीं जाई' के अनु-सार आज मुझे बर्ताव करना है । मुझे प्रजा की रक्षा करने विषयक चिंता है । आप इस चिंता का कारण जानने के उलभन मे न पडो । पहले जाकर भोजन करलो । रानी ने उत्तर दिया कि हे महाराज ! जिस प्रकार प्रजा रक्षा के नियम पर आप अटल हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके भोजन किए बिना भोजन न करने के नियम पर अटल हूँ । आप को प्रजा रक्षा की चिंता है मगर कृपा कर के मुझे भी यह बतलाइये कि किस बात के कारण चिंता है ? रानी का आग्रह देखकर महाराजा विश्वसेन असमजस मे पड गये । कुछ देर सोच कर बोले कि महारानी ! मेरे राज्य मे महामारी रोग फैला हुआ है और प्रजा मर रही है । प्रजा मे बहुत भय छाया हुआ है । कौन कब मर जायगा, इस का कुछ भी विश्वास नहीं है । सारी प्रजा मे त्राहि-त्राहि मची हुई है । अत मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक प्रजा का यह कष्ट दूर न होगा, मैं अन्न-जल ग्रहण न करूंगा । महारानी ने उत्तर दिया कि जो प्रतिज्ञा आपको है, वह मेरी भी है । मैं आपकी अर्धाङ्गना हूँ । जो पुरुष स्त्री की शक्ति को विकसित नहीं होने देता, वह अपनी ही शक्ति का ह्रास करता है । स्त्री को पतिपरायणा और धर्मनिष्ठा बनाने के लिए पति को भी कुछ त्याग करना पडता है । पति को नियमोपनियम का पालन करना पडता है ।

महारानी ने कहा-मैं केवल भोजन करने के लिए ही अर्धाङ्गना नहीं हूँ । किंतु आपके कर्तव्य मे हिस्सा बटाने के लिए रानी हूँ । जो जबाबदारी आपके सिर पर है वह मेरे सिर पर भी है । सीता को बनवास करने के लिए किसी

ने नहीं कहा था । न सीता पर वनवास करने की जिम्मे-
वारी ही थी । फिर भी सीता वन गई थी क्योंकि उन्होंने
यह अनुभव किया था कि जो जवाबदारी मेरे पति पर है
वह मुझ पर भी है । अतः जिस प्रजा को आप पुत्रवत्
मानते हैं, वह मेरे लिए भी पुत्रवत् है । जो प्रतिज्ञा आपने
ली है, वह मेरे लिए भी है ।

रानी का कथन सुनकर महाराजा ने कहा, महारानी,
आप गर्भवती हैं । आपके लिए अन्न जल त्यागना ठीक नहीं है ।
रानी ने कहा, आप चिन्ता मत करिये । अब प्रजा पर आई हुई
आफत गई ही समझिये । रानी के मन में कुछ विचार आये ।
उन विचारों के सम्बन्ध में कहने का समय नहीं है । इतना
अवश्य कहता हूँ कि लोग बाहरी बातों का विचार करते हैं और
बाहरी बातें ही देखते हैं । किन्तु ख्याल करना चाहिये कि
बाहरी बातों के सिवाय आन्तरिक बातें भी हैं और उनका
प्रभाव बहुत अधिक है । उन पर विचार करना चाहिये ।

‘अब आप प्रजा में से रोग गया ही समझिये’ कहकर
रानी ने स्नान किया और हाथ में जलपात्र लेकर महल
पर चढ़ गई । उस समय उनकी आँखों में अपूर्व ज्योति थी ।
वे हाथ में जल लेकर कहने लगी कि यदि मैंने यावज्जीवन
पतिव्रता धर्म का पालन किया हो, मेरे गर्भ में महापुरुष हो,
तथा मैंने कभी भूठ कपट का सेवन न किया हो तो हे रोग !
तू मेरे पति की रक्षा के लिए गर्भस्थ बालक के प्रभाव से
चला जा । यह कह कर रानी ने पानी छिड़का । रानी के
द्वारा पानी छिड़कते ही प्रजा में से रोग—महामारी चली गई ।

महारानी ने जो पानी छिड़का था, उसमें महामारी को
भगाने की शक्ति नहीं थी । यह शक्ति रानी के शील में

थी । पानी कोई भी छिड़क सकता है । पानी छिड़कने मात्र से रोग नहीं चले जाते । पानी छिड़कने के पीछे सदाचार की शक्ति चाहिये । सुना है कि महाराना प्रताप का भाला उदयपुर में रखा है । दो आदमियों के उठाने से वह उठता है । वह भाला प्रताप का है । उसके उठाने के लिए प्रताप को सी शक्ति चाहिए । इसी प्रकार पानी के साथ भीतर के पानी की भी जरूरत है ।

पानी के छोटे डालकर महारानी चारों ओर महाशक्ति की तरह देखने लगी । चारों ओर देखती हुई वे उस तरह ध्यान मग्न हो गई जिस तरह राजा हुए थे । रानी इस प्रकार ध्यानमग्ना थी कि इतने में लोगो ने महाराजा से आकर कहा कि महामारी के रोगी अच्छे हो गये हैं और अब प्रजा में शांति बरत रही है । राजा विचार कर रहे थे कि रानी गर्भवती है अतः भूखे रखने से गर्भ को न मालूम क्या होगा किन्तु यह समाचार सुनकर वे प्रसन्न हुए और गर्भस्थ आत्मा का ही यह चमत्कारिक प्रभाव है, ऐसा माना । रानी के गर्भ में रहे हुए महापुरुष के प्रताप से ही प्रजा में शांति छाई है । महाराजा ऐसा सोच रहे थे कि इतने में दासी ने आकर कहा कि महारानी देवी या शक्ति की तरह महल के ऊपर खड़ी है । इस समय की उनकी मुद्रा के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता । दासी से यह समाचार सुनकर महाराजा रानी के पास दौड़े गये और कहने लगे कि हे देवि ! अब क्षमा करो । अब प्रजा में शांति है । आपके प्रताप से सब रोग दूर हो गये हैं ।

बन्धुओ ! 'राजा रानी को इस प्रकार बढावा देते हैं, उनकी कद्र करते हैं । आप लोगो के घरों में इसके विप-

रीत तो नहीं होता है न ? ज्ञातासूत्र में मेघकुमार के अधिकार में यह पाठ आया है कि “उरालेणं तुभे देवी सुत्रिणे दिट्ठे” आदि । मेघकुमार की माता स्वप्न देखकर जब पतिदेव को सुनाने गई थी, तब उनके द्वारा कहे हुये ये प्रशसा वचन हैं । स्त्री और पुरुष को परस्पर किस प्रकार ऊँची सम्यता से वर्तव करना चाहिए, उसका यह नमूना है । शास्त्र में पारस्परिक वर्तव में कैसी सम्यता दिखानी चाहिए इसकी शिक्षा दी हुई है । यदि शास्त्र ठीक ढंग से सुनाये और सुने जाय तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है । मेघकुमार के पिता ने कहा कि हे रानी तुमने जो स्वप्न देखे है वे बहुत उदार, सुखकारी तथा मंगलकारी हैं । इन स्वप्नों के प्रताप से तुम को राज्य और पुत्र का लाभ होगा । रानी को लाभ होने से राजा को लाभ है ही । फिर भी ऐसा न कहा कि मुझे लाभ होगा । किन्तु यह कहा कि रानी, तुम्हें लाभ होगा ।

महाराजा विश्वसेन ने प्रजा में शांति होने का सारा यश रानी के हिस्से में ही बताया और स्वयं यश के भागी न बने । रानी चली, अब भोजन करे । रानी ने कहा, महाराज इस प्रकार बड़ाई करके मुझ पर बोझ क्यों डाल रहे हैं ? मैं तो आपके पीछे हूँ । आपके कारण मैं रानी कहलाती हूँ । मेरे कारण आप राजा नहीं कहलाते । जो कुछ हुआ है वह सब आप के ही प्रताप से हुआ है । मुझ में जो शील की शक्ति है वह आपकी प्रदान की हुई है । आप मुझ पर इस प्रकार बोझ न डालिये । इस प्रकार दोनों एक दूसरे को यश का भागी बनाने लगे । ऐसे घर में ही महापुरुष जन्म धारण करते हैं ।

पुन राजा कहने लगे, हे रानी यदि मेरे प्रताप से प्रजा में शांति हुई होती तो जब मैं ध्यानमग्न होकर बैठा

था तब क्यों नहीं हुई ? अतः जो कुछ हुआ है वह मेरे प्रताप से नहीं किन्तु तुम्हारे प्रताप से हुआ है । आप साक्षात् शक्ति हैं । आपके कारण ही यह सब आनन्द हुआ है । राजा की दलील के उत्तर में रानी ने कहा कि शक्ति शिव की ही होती है । आप शिव हैं तभी मैं शक्ति बन सकी हूँ । अतः कृपया मुझ पर यह बोझा न डालिये ।

राजा ने कहा—अच्छा, अब मेरी तुम्हारी दोनों की बात रहने दो । इस प्रकार इस बात का अन्त न आयेगा । एक दूसरे को यश प्रदान करने का यह गेन्द का सा खेल ऐसे समाप्त न होगा । जैसे गेन्द दूसरे को दी जाती है उसी प्रकार यह यश किसी तीसरी शक्ति को दे डाले । इस कीर्ति का भागी तुम—हम नहीं हैं किन्तु तुम्हारे उदर में विराजमान महापुरुष है । उस महापुरुष के प्रताप से ही प्रजा में शांति हुई है । यह सब यश हम हमारे पास न रखकर उस महापुरुष को समर्पण कर हल्के बन जाय ।

महाराजा और महारानी की तरह आप लोग भी सब यश कीर्ति परमात्मा को सौंप दो । अपने लिए न रखो । यदि आप ऐसा कहे कि हे प्रभो ! जो कुछ है, वह सब आप ही का है तो कितना अच्छा रहे । विचार इस बात का करना चाहिये कि परमात्मा को अच्छे काम समर्पण करने या बुरे ? अच्छे कामों का परिणाम सुनकर मनुष्य को गर्व आ जाता है कि मैंने ऐसा किया है । अतः अच्छे कामों का फल ईश्वर को समर्पण कर देना चाहिए । बुरे कामों की जिम्मेवारी खुद पर लेनी चाहिए ताकि भविष्य में बुराई से बचें ।

महाराजा की बात सुनकर महारानी ने कहा कि अच्छी बात है जो कुछ शुभ हुआ है वह गर्भ के प्रताप से ही हुआ है । जिसका ऐसा प्रताप है उसका जन्म होने पर क्या नाम रखना चाहिये । राजा ने कहा, उस प्रभु के प्रताप से राज्य में शान्ति हुई है अतः 'शान्तिनाथ' नाम रखना बहुत उपयुक्त है । वैसे ससार में जितने भी अच्छे-अच्छे नाम हैं वे सब परमात्मा के ही नाम हैं । आपने भगवान् शान्तिनाथ को पहचाना है या नहीं ? भगवान् शान्तिनाथ को मारवाड की इस कहावत के अनुसार तो नहीं जाना है कि "शान्तिनाथ सोलमा, लाडू देवे गोलमा, कृपा करे तो कसार का, दया करे तो दाल का, मीठा मोती चूर का, लेरे भू डा लट, उतर जाय गट ।" इस प्रकार सासारिक कामना के लिए भगवान् के नाम का प्रयोग करना ठीक नहीं है । खुद की और ससार की वास्तविक शांति के लिए भगवान् के नाम का प्रयोग करना चाहिये । अपनी की हुई सब अच्छाईया परमात्मा के समर्पण करनी चाहिये और सकल ससार की शांति की कामना करनी चाहिये । आप दूसरों के लिये शांति चाहेंगे तो आपको खुद को शान्ति जरूर मिलेगी । महाराज विश्व-सेन ने प्रजा को शान्ति पहुचाने के लिए कष्ट सहन किये तो उनको खुद को भी शान्ति प्राप्त हुई । भक्त भगवान् से यही चाहता है:—

नत्वह कामये राज्य, न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

कामये दुःखतप्ताना, प्राणिनामातिनाशनम् ॥

अर्थ — हे परमात्मन् ! मुझे राज्य नहीं चाहिये, न स्वर्ग और न अपुनर्भव । मैं तो दुःख से तपे हुए प्राणियों के दुःख

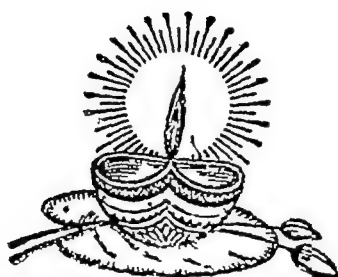
दूर करने की शक्ति चाहता है ।

“अपने सब दुःखों को सह लूँ, परदुःख सहा न जाय” यह चाहता है । परमात्मा की प्रार्थना करने का यही रहस्य है । उसके दरबार में से यही भिक्षा मागनी चाहिए । भगवान् शान्तिनाथ की प्रार्थना यही बात सिखाती है ।

राजकोट

५-७-३६ का

व्याख्यान

२ : सूत्रारम्भ में मंगल

“कुन्थु जिनराज तू ऐसो, नहीं कोई देव तों जैसो...।”

यह भगवान् कुन्थुनाथ की प्रार्थना की गई है । भगवान् की प्रार्थना हम हमारी बुद्धि के अनुसार करें च.हे पूर्व के महात्माओं द्वारा मागधी भाषा में जिस प्रकार प्रार्थना की गई है तदनुसार करे, एक ही बात है । आज मैं उन्ही विचारों को सामने रख कर प्रार्थना करता हूँ जो पूर्व के महात्माओं ने प्राकृत भाषा में कहे हैं । शास्त्रानुसार परमात्मा की प्रार्थना करना ही ठीक है । शास्त्र में प्रत्येक स्थल पर परमात्मा की प्रार्थना ही है, ऐसा मैं मानता हूँ । मेरी इस मान्यता से किसी का मतभेद भी हो सकता है । लेकिन पूरी तरह से विचार करने पर कोई मतभेद नहीं रह सकता । अर्हन्तों के द्वारा कहे हुए द्वादशांगी में से जो ग्यारह अंग इस समय मौजूद हैं, उन में परमात्मा की प्रार्थना ही भरी हुई है । आत्मा से परमात्मा बनने के उपाय ही तो शास्त्रों में वर्णित हैं । आत्म स्वरूप का वर्णन प्रार्थना रूप ही है । भगवान् महावीर ने जगत् कल्याण के लिए निर्वाण से पूर्व जो सब से अन्तिम वाणी कही है वह (उत्तराध्ययन) के नाम से प्रसिद्ध है । इस उत्तराध्ययन सूत्र को यदि समस्त जैन शास्त्रों का सार

कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । इस मे छत्तीस अध्ययन हैं ।

सारे उत्तराध्ययन सूत्र को क्रमश आद्योपान्त पढने मे बहुत समय की आवश्यकता होती है । अकेले उत्तराध्ययन के लिए यह बात है तो समस्त द्वादशांगी वाणी के लिए बहुत समय, शक्ति और ज्ञान की आवश्यकता है । भगवान् की समस्त वाणी को समझना और समझना हमारी शक्ति के बाहर है । हमारी शक्ति गागर उठाने की है । सागर उठाने की हमारी शक्ति नहीं है । हमारा सद्भाग्य है कि पूर्वाचार्यों ने हम अल्प शक्ति वाले लोगो के लिए भगवान् की द्वादशांगी वाणी रूपी सागर को इस उत्तराध्ययन रूपी गागर मे भर दिया है । इस गागर को हम उठा सकते हैं, समझ सकते हैं । पूर्व के उपकारी महात्माओ ने यह प्रयत्न किया है मगर शास्त्रो को समझने की असली कुजी हमारी आत्मा मे है । शास्त्र तो निमित्त कारण है । कागज और स्याही के लिखे होने से जड वस्तु है । शास्त्र समझने का वास्तविक कारण-उपादान कारण हमारी आत्मा है । उदाहरण के लिए, सब लोग पुस्तकें पढते हैं किन्तु जिनका हृदय विकसित हो, पूर्व-भव के निर्मल सस्कार हो, उन्ही की समझ मे पुस्तको मे रही हुई गूढ बातें आती हैं । हर एक को समझ नहीं पडती । इसी बात को ध्यान मे रख कर कक्षा-दर्जा के अनुसार पुस्तकें वनाई जाती हैं । सातवी कक्षा मे पढाई जाने वाली पुस्तक यदि पहले दर्जे वाले विद्यार्थी को पढाई जाय तो उसकी समझ मे कुछ न आयेगा । कारण कि प्रथम कक्षा के विद्यार्थी का दिमाग अभी उतना विकसित नहीं हुआ है । यही बात

शास्त्र के विषय में भी है । जिसकी बुद्धि का जितना विकास हुआ होगा उतना ही उसे शास्त्र-ज्ञान हासिल हो सकता है । शास्त्र समझने का असली उपादन कारण आत्मा है और जिसका आत्मा जितना निर्मल, वासना-रहित होगा उतना ही वह समझ सकेगा हृदय में धारण करके आचरण में भी उतार सकेगा ।

समस्त उत्तराध्ययन का वर्णन करना, उसमें रहे हुए गूढ़ विषयों का भावार्थ समझाना बहुत कठिन है । समय भी अधिक चाहिये सो नहीं है । अतः उत्तराध्ययन के बीसवें अध्ययन का वर्णन किया जाता है ।

यह बीसवाँ अध्ययन इस जमाने के लोगों के लिए नौका समान है । मानव हृदय में जितनी शकाए उठती हैं उन सब का समाधान इस अध्ययन में है, ऐसी मेरी धारणा है । इस अध्ययन का वर्णन मैंने पहले बीकानेर में किया था, 'अतः अब पुनः वर्णन करने की जरूरत नहीं है । किंतु मेरे सन्तों का आग्रह है कि उसी अध्ययन का यहाँ भी पुनः विवेचन किया जाय । सन्तों के कहने से मैं इस पर व्याख्यान प्रारम्भ करता हूँ । इस अध्ययन को आधार बना कर मैं कुछ कहना चाहता हूँ ।

उन्नीसवें अध्ययन में मृगापुत्र का वर्णन है । उस में कहा गया है कि साधु महात्माओं को वैद्य डाक्टरों की शरण में न जाकर अपनी अत्मा का ही सुधार करना चाहिए । आत्मा का ही सुधार करना या जगाना इसका अर्थ यह नहीं है कि स्थविरकल्पी साधु वैद्य-डाक्टरों की सहायता न ले । स्थविरकल्पी साधु वैद्य डाक्टरों की सहा-

यता ले सकते हैं मगर यह अपवाद मार्ग है । शारीरिक बीमारी मिटाने के लिए दवा-दारु देना उत्सर्ग मार्ग नहीं है । उत्सर्ग मार्ग तो यही है कि सिवा भगवान् या अपनी आत्मा या अन्य किसी की सहायता न लेकर आत्म जाग्रति मे ही तल्लीन रहे । इस बीसवे अध्ययन मे इसी बात का वर्णन है कि साधु वैद्यो की शरण न ले । वैद्य या अन्य कुटुम्बी कोई भी इस आत्मा का त्राण करने मे समर्थ नहीं हैं । इस अध्ययन मे यह बताया गया है कि आत्मा मे बहुत शक्ति रही हुई है । भूतकाल मे आत्मा कैसी भी स्थिति मे रहा हो, वर्तमान मे कैसी भी स्थिति मे हो और भविष्य मे भी कैसी भी स्थिति मे रहे, इस बात की चिन्ता नहीं । किन्तु इस स्थिति का यदि त्याग कर दिया जाय तो आत्मा मे अनन्त शक्ति का विकास हो सकता है और वह सब कुछ करने मे समर्थ भी हो सकता है ।

इस बीसवें अध्ययन मे जो कुछ कहा हुआ है, उस सब का सार यह है कि खुद के डाक्टर खुद बनो । ऐसा करने से किसी का आसरा (शरण) लेने की आवश्यकता न रहेगी । आत्मा की शक्ति से आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के ताप-कष्ट दूर हो सकते हैं । त्रयताप के विनाश हो जाने पर आत्मा मे किसी प्रकार का सन्ताप नहीं रहता । ससार का कोई भी प्राणी सन्ताप नहीं चाहता । कोई भी आत्मा अशान्ति नहीं चाहता । सब कोई शान्ति चाहते हैं । किन्तु शान्ति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के प्रयत्न अब तक किये हैं, यह शास्त्रीय दृष्टि से देखना चाहिए । हमारे प्रयत्नों मे क्या कमी है कि जिससे चाहने पर भी सुख शान्ति हम से

दूर भागती है ।

इस वीसवे अध्ययन का वर्णन किस प्रकार किया गया है, यह बताते हुए मैं इसी अध्ययन की प्रथम गाथा द्वारा परमात्मा की प्रार्थना करता हूँ ।

सिद्धाण नमो किच्चा, सजयाण च भावओ ।

अत्थ धम्म गइ तच्च, अणुसिद्धिं सुणेह मे ।

यह मूल सूत्र है ।

गुरु शिष्य से कहते हैं कि मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताता हूँ । किन्तु यह कार्य मैं अपनी शक्ति पर ही भरोसा रख कर नहीं करता । सिद्ध और सयतियो को नमस्कार करके, उनकी शरण लेकर, उनके आधार पर यह काम करता हूँ ।

वैसे तो जहाँ का मार्ग पूछा जाता है, वही का मार्ग बताया जाता है किन्तु यहाँ मुक्ति का मार्ग बताया जाता है । गुरु कहते हैं कि मैं अर्थ धर्म का मार्ग बताता हूँ । पहले अर्थ का—अर्थ समझ लेना चाहिए ।

अर्थ्यते प्रार्थ्यते धर्मात्मभिरिति अर्थ । स च प्रकृते मोक्ष,
सयमादिर्वा । स एव धर्म । तस्य गति ज्ञानम्
यस्या ता अनुशिष्टि मे शृणुत इत्यर्थ ॥

अर्थ —धर्मात्मा लोगो के द्वारा जिसकी चाहना की जाय, वह अर्थ है । यहाँ अर्थ से मतलब मोक्ष या सयम से है । मोक्ष या सयम ही धर्म है । उसकी गति या मार्ग

ज्ञान है । उस ज्ञान का वर्णन मुक्त से सुनो ।

जिसकी इच्छा की जाय, उसे अर्थ कहते हैं । सामान्य-मोटी बुद्धि वाले लोग अर्थ का मतलब धन करते हैं । और धन के लिए ही रात दिन दौडधूप किया करते हैं । किन्तु यहा अर्थ का मतलब धन नहीं है । आप लोग मेरे पास धन लेने नहीं आये हैं । धन का मैं कतई त्याग कर चुका हूँ । धन के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु आप चाहते हैं और वही ग्रहण करने के लिए यहा आये हो । कदाचित् किसी गृहस्थ की यह मशा हो सकती है कि महाराज के व्याख्यान श्रवण करने से या किसी अन्य बहाने से धन मिल सकता है किन्तु ये सन्त और सतिया जो यहाँ आये हुए हैं किसी भौतिक पौद्गलिक चाहना से नहीं आये हैं किन्तु परमार्थ की भावना से आये हैं । सन्त और सतिना आई हैं इसी से मालूम हो जाता है कि अर्थ का अर्थ धन नहीं किन्तु कोई अन्य वस्तु है । वह अन्य वस्तु मुक्ति से जुदा नहीं हो सकती । मुक्ति ससार के बधनो से छुटकारा पाने की इच्छा-ही वारताविक अर्थ है ।

जिसकी इच्छा की जाय, वह अर्थ है । किन्तु इस मे इतना और बढा देना चाहिए कि धर्मात्मा लोग जिसकी इच्छा करें, वह अर्थ है । धर्मात्मा लोग धर्म की ही इच्छा करते हैं । अतः सिद्ध हुआ कि यहा अर्थ का मतलब धर्म है । आगे और स्पष्ट कहा है कि धर्म रूपी अर्थ मे जिससे गति होती है, वह शिक्षा देता है । धर्म रूपी अर्थ मे ज्ञान से गति होती है । ज्ञान द्वारा ही धर्म रूपी अर्थ प्राप्त किया जा सकता है । अतः सारे कथन का यह भावार्थ निकलता

है कि मैं ज्ञान की शिक्षा देता हूँ । ज्ञान प्रकाश है और अज्ञान अंधकार । ज्ञान रूपी प्रकाश से आत्मदेव के दर्शन सुलभ हैं ।

ज्ञान का अर्थ भी बड़ा लम्बा होता है । ससार-व्यवहार का ज्ञान भी ज्ञान ही कहलाता है । आधुनिक भौतिक विज्ञान भी ज्ञान ही है । किन्तु यहाँ कहा गया है कि धर्म रूपी अर्थ में गति कराने वाले तत्व का ज्ञान देता हूँ अर्थात् ससार प्रपञ्च का ज्ञान नहीं देता किन्तु तत्व का ज्ञान देता हूँ । यह ज्ञान शिष्य में भी मौजूद है मगर जाग्रत अवस्था में नहीं है, दबा हुआ है । उसे छिपे हुए ज्ञान को मैं प्रकट करने की कोशिश करूँगा। शिक्षा देकर उस ज्ञान को जगाऊँगा ।

दीपक में तैल भी हो और वत्ती भी हो किन्तु यदि अग्नि का संयोग न हो तो दीपक जल नहीं सकता, वह प्रकाश नहीं कर सकता । इसी प्रकार हर आत्मा में ज्ञान रूपी प्रकाश मौजूद है मगर गुरु अथवा महापुरुष के सत्संग बिना विकसित नहीं हो सकता । महापुरुष का सत् समागम हमारे ज्ञान को विकसित करता है किन्तु ज्ञान हमारे में ही मौजूद है । यदि हमारे में ज्ञान मौजूद न हो तो अनेक महापुरुष मिल कर भी कुछ नहीं कर सकते । ज्ञान, बीज रूप में आत्मा में विद्यमान है । महापुरुष रूपी बाह्य निमित्त कारण के मिलने से बीज वृक्ष का रूप धारण करता है और फलता-फूलता है । यदि दीपक में न तैल हो और न वत्ती हो तो दूसरे दीपक से भेटने पर भी वह जल नहीं सकता । तैल वत्ती होने पर दूसरा दीपक

सहायक हो सकता है । कहावत भी है कि खाली चूल्हे में फूक मारने से आखो मे राख ही पहुचती है । इसी प्रकार यदि आत्मा मे ज्ञान शक्ति मौजूद न हो तो महापुरुष की भेट या उनके द्वारा दी हुई शिक्षा कुछ भी कारगर नहीं हो सकती ।

यहा यह कहा गया है कि “मैं शिक्षा देता हूँ” । इस से हमे समझ लेना चाहिए कि हमारे मे शक्ति विद्यमान है इसी से आचार्य हमे शिक्षा देते हैं । ऊसर भूमि मे बीज बोने का कष्ट जान बूझ कर महापुरुष नहीं करते । हमारे मे अविकसित रूप मे रही हुई शक्ति का विकास करने के लिए, अथवा राख मे दबी हुई अग्नि को गुरु ज्ञान रूपी फूक से प्रज्वलित करने के लिए, हमे गुरु की दी हुई शिक्षा बड़ी सावधानी से सुननी चाहिए ।

शिक्षा देने वाले महापुरुष ने कहा है कि—मैं सिद्ध और सयति को नमस्कार करके शिक्षा देता हूँ । स्वयं शिक्षक जिन्हे नमस्कार करता हो और बाद मे शिक्षा शुरु करता हो, उनका स्वरूप समझ लेना आवश्यक है । पहले सिद्ध शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए । नवकार मत्र मे एक पद मे सिद्ध को नमस्कार किया गया है और शेष चार पदो मे साधु को नमस्कार किया है । अर्थात् सिद्ध और साधक दोनो को ही नमन किया गया है । यहा भी आचार्य ने सिद्ध और साधक दोनो को नमस्कार किया है ।

पहले सिद्ध किसे कहते हैं, यह देख ले । ‘पिञ्ज वन्धने’ धातु से सिद्ध शब्द बना है । इसका अर्थ यह है कि अष्ट कर्म रूपी वन्धे हुए लकड़ी के भारे को जिसने ‘ध्मातम्’

ग्रानी शुक्लध्यान रूपी जाज्वल्यमान अग्नि से जला दिया है, वह सिद्ध है । अथवा 'पिधुगतौ' से भी सिद्ध बन सकता है । जिस स्थान पर पहुच कर फिर वहा से नही लौटना पडता, उस स्थान पर जो पहुच गये है, उन्हे भी सिद्ध कहते हैं ।

कुछ लोग ऐसा कहते है कि सिद्ध होकर भी पुनः ससार मे लौट आते है । जैसे कहा है—

ज्ञानिनो धर्म तीर्थस्य, कर्तार परम पदम् ।

गत्वाऽऽगच्छन्ति भूयोऽपि भव तीर्थ-निकारत ॥

अर्थात्—धर्म रूपी तीर्थ के कर्त्ता ज्ञानी लोग अपने तीर्थ का पराभव देख कर परम पद को पहुच कर भी पुनः ससार मे लौट आते हैं ।

यदि सिद्धि स्थल मे पहुच कर भी वापस ससार मे आ जाते हो तो वह सिद्धि स्थल ही न कहा जायगा । सिद्धि-मुक्ति तो उसे ही कहते हैं कि जहाँ पहुच कर वापस नही लौटना पडता । कहा है—

यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ।

अर्थात्—जहा जाकर वापस न आना पडे वह परम धाम है और वही सिद्धो का स्थान है । उसे ही सिद्धि कहते हैं । जहा लाकर वापस आना पडे, वह तो ससार ही है ।

व्युत्पत्ति के अनुसार सिद्ध शब्द का तीसरा अर्थ भी होता है । 'पिधु सराद्धौ' जो कृतकृत्य हो चुके हैं, जिनको

अब कोई काम करना बाकी न रहा है, वे भी सिद्ध कहे जाते हैं ।

जैसे पकी हुई खिचड़ी को पुन कोई नहीं पकाता । यदि कोई पकी हुई खिचड़ी को पकाता है तो उसका यह काम व्यर्थ समझा जाता है । इसी प्रकार जिसने सब काम कर लिए हैं और करने के लिए शेष कुछ नहीं रहा है, वह सिद्ध है । इस प्रकार सिद्ध शब्द के ये तीन अर्थ हैं । शब्द एक ही है किन्तु जैसे एक शब्द मे नाना घोष होते हैं उसी प्रकार एक शब्द के अनेक अर्थ भी हो सकते हैं ।

सिद्ध शब्द का एक चौथा अर्थ भी किया जाता है । 'पिधून शास्त्रे मागल्ये वा' । इसका अर्थ है जो दूसरो को कल्याण मार्ग का उपदेश देता है और उपदेश देकर मोक्ष को पहुँचा है, वह साक्षात् सिद्ध है । शास्ता अर्थात् दूसरो को उपदेश देने वाला ।

यदि दूसरे को उपदेश कर मुक्ति जाने वाले को सिद्ध कहा जायगा तो अरिहन्त होकर जिन्होंने मुक्ति पाई है, वे ही सिद्ध कहे जायेंगे अन्य नहीं । किन्तु सिद्ध तो पन्द्रह प्रकार के कहे गये हैं । इसके उपरान्त मूक केवली जो कि किसी को उपदेश नहीं देते तथा अन्तकृत् केवली जो कि अन्तिम समय मे केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पहुँच जाते हैं, जिनके लिए दूसरो को उपदेश देने का अवसर ही नहीं रहता, क्या वे सिद्ध नहीं कहे जायेंगे ? क्या ध्यान मौन द्वारा आत्म कल्याण करने वाले महात्मा के लिए (सिद्ध शब्द के लिए) प्रयुक्त यह शास्ता शब्द लागू नहीं होगा ?

इस का उत्तर यह है कि जो 'महात्मा' मौन रहकर जीवन व्यतीत करते हैं तथा जिन्हें उपदेश देने का अर्थ ही न मिला हो, वे भी जगत् का कल्याण करते ही हैं। उनके लिए भी यह शास्ता शब्द लागू होता है। ध्यान मौन द्वारा मोक्ष प्राप्त करने वाले महात्मा भी 'संसार' को शिक्षा देते हैं और वह शिक्षा भी महान् है। 'संसार' को मौन शिक्षा की भी बहुत आवश्यकता है। हिमालय की गुफा में बैठ कर या किसी एकान्त शान्त स्थान पर मे ध्यानस्थ होकर एक योगी संसार को जो सहायता पहुँचाता है और उसके द्वारा जगत् का जो कल्याण साधता है, उसकी बराबरी बहुत उपदेश भाडने वाले किन्तु आचरण-शून्य व्यक्ति कभी नहीं कर सकते। यह संसार अधिकतर न बोलने वालों की सहायता से ही चलता है। मूक सृष्टि के आधार पर ही यह बोलने वाली सृष्टि निर्भर रही है। पृथ्वी पानी आदि के जीव मूक ही हैं। ये मूक जीव ही इस बोलती हुई सृष्टि का पालन करते हैं। इस से यह बात समझ में आ जायगी कि उपदेश न देने वाले महात्मा भी जगत् का कल्याण करते ही हैं। वासनाओं से रहित उनकी शान्त, दान्त और संयत आत्मा से वह प्रकाश-आध्यात्मिक तेज निकला है कि जिससे आधि-व्याधि और उपाधि से सतप्त आत्माओं को अपूर्व शांति मिल सकती है।

गुरोस्तु मौन शिष्यास्तु छिन्न-सशय

अर्थात्—गुरु के मौन होने पर भी उनकी आकृति आदि के दर्शन मात्र से सशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। नास्तिक से नास्तिक शिष्य भी गुरु की ध्यानावस्थित

आकृति से आस्तिक बनने के दृष्टान्त मौजूद हैं । अतः यह बात सिद्ध हो जाती है कि मौखिक उपदेश न देने वाले महात्मा भी जगत् का कल्याण करते ही हैं । उनके आचरण से जगत् बहुत शिक्षा ग्रहण करता है ।

दूसरी बात सिद्ध भगवान् मोक्ष गये हैं, इसी से लोग मोक्ष की इच्छा करते हैं । यदि वे मोक्ष न पहुँचते तो कोई मोक्ष की इच्छा नहीं करता । वे महात्मा मन, वचन और काया को साध कर मोक्ष गये और इस तरह ससार के लोगों को अपना आदर्श रख कर मोक्ष का मार्ग बताया । ससार के प्राणियों में मुक्ति की ख्वाहिश पैदा की । अतः उनको शास्ता कहा जा सकता है ।

‘विधून् शास्त्रे मागल्ये वा’ में शास्ता के साथ ही साथ जो मागलिक हैं वे भी सिद्ध कहे गये हैं । मागलिक का अर्थ पाप नाश करने वाला होता है । ‘मा अर्थात् पाप गालयतीति मागलिक’ । जो पाप का नाश करने वाले हैं, वे सिद्ध हैं ।

यहाँ यह शका होती है कि जो पाप का नाश करने वाला है, वह सिद्ध है तो बड़े बड़े महात्मा, जो कि पाप के नाश करने वाले थे, उनको पाप का उदय कैसे हुवा ? उन महात्माओं को रोग तथा दुःख कैसे हुए ? गजसुकुमार मुनि के सिर पर अगारे रखे गये और भगवान् महावीर को लोहीठाण की बीमारी हुई । क्या उनमें सिद्धों की मागलिकता न थी ?

वात यह है कि कष्ट पाने वाला व्यक्ति कष्ट देने

वाले व्यक्ति के प्रति राग-द्वेष-पूर्ण भावना लाता है, तब तो उसकी मांगलिकता नष्ट होती है। राग द्वेष करने के कारण वह मंगल रूप न रह कर अमलरूप बन जाता है। किन्तु जो महापुरुष कष्ट देने वाले के प्रति प्रेम की वर्षा करते हैं, उसके लिए सद्भाव रखते हैं, उसके सुधार की कामना करते हैं, वे सदा मांगलिक ही हैं। गजसुकुमार मुनि ने सिर पर अग्नि के अगारे रखने वाले का मन में बड़ा उपकार माना कि इस सोमिल ब्राह्मण ने मेरी शीघ्र मुक्ति में बड़ी सहायता की है। तथा भगवान् महावीर ने अपने पर तेजोलेश्या फेंकने वाले गोशालक पर क्रोध नहीं किया था। वे मंगलरूप ही बने रहे। इस प्रकार उन में मांगलिकता घटित होती है। पूर्वजन्म के बर वदले के कारण वेदना या दुःख आदि हो सकते हैं मगर उन वेदनाओं और दुःखों में जो अविचल रहता है, वह सदा मांगलिक है।

सिद्ध भगवान् में भाव मांगलिकता है, द्रव्य मांगलिकता नहीं है। आप लोग द्रव्य मंगल देखते हैं। जिसमें भाव मंगल हो वह द्रव्य मंगलजन्य चमत्कार दिखा सकता है किन्तु सिद्धि पद को पाने वाले महात्मा ऐसा नहीं करते। न ऊंचे पहुँचे हुए महात्मा ही चमत्कार दिखाने के भ्रम में पड़ते हैं। वे अपनी आत्मशक्ति में मशगूल रहते हैं। यदि उन्हें चमत्कार दिखाने की इच्छा होती तो वे चक्रवर्ती का राज्य और सोलह २ हजार देवों की सेवा का त्याग क्यों करते और समय क्यों लेते? चमत्कार करने वाले देव ही स्वयं सेवक हो तब क्या कमी रह जाती है।

जिस प्रकार सूर्य की कोई पूजा करता है और कोई

उसे गाली देता है । किन्तु सूर्यपूजा करने वाले और गाली देने वाले को समान रूप से प्रकाश प्रदान करता है । वह पूजा करने वाले पर प्रसन्न नहीं होता और गाली देने वाले पर अप्रसन्न भी नहीं होता । दोनों पर समभाव रखता हुआ अपना प्रकाश-प्रदान रूप कर्तव्य करता रहता है । इसी प्रकार सिद्ध भगवान् भी किसी की बुराई पर ध्यान न देते हुए सब का कल्याण रूप मंगल करते हैं ।

सिद्ध शब्द का पाँचवा अर्थ यह भी होता है कि 'जिनकी आदि तो है लेकिन अन्त नहीं है ।

गुरु महाराज शिष्य से कहते हैं कि मैं ऐसे सिद्ध भगवान् को नमस्कार करके धर्मरूपी अर्थ का सच्चा मार्ग बताता हूँ ।

सिद्ध को नमस्कार करके सूत्रकार भाव से सयति को नमस्कार करते हैं । सयति शब्द का अर्थ साधु होता है । साधु दो प्रकार के हो सकते हैं । द्रव्य-साधु और भाव-साधु । यहाँ शास्त्रकार द्रव्य-साधु को नमस्कार नहीं करते मगर जो भाव-साधु हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं । शास्त्र के रचने वाले गणधर चार ज्ञान के स्वामी थे फिर भी वे उनको नमस्कार करते हैं जो भाव से संयति हो । आज कल के साधुओं को ख्याल करना चाहिए कि यदि उनमें भावसाधुता है तो गणधर भी उनको नमन करते हैं । भाव साधुता से ही द्रव्य साधुता शोभती है । कोरा वेष शोभा नहीं देता । गुणों के साथ वेष देदीप्यमान होता है । भाव साधुता न हो तो कुछ भी नहीं है ।

यदि तू चाहता है कि मुझ पर कोई जुल्म न करे तो जिन्हे तू जुल्म मानता है, वे जुल्म तू स्वयं दूसरो पर मत कर ।

यदि कोई आपको मार पीटकर आपके पास की दस्तु छीनना चाहे या झूठ बोल कर आपको ठगना चाहे अथवा आपकी बहू बेटी पर बुरी नजर करे तो आप उसे जुल्मी मानोगे न ? ऐसी बातें समझाने के लिए किसी पुस्तक या गुरु की जरूरत नहीं होती । आत्मा स्वयं गवाही दे देता है कि अमुक बात भली है या बुरी । ज्ञानी कहते हैं कि जिन कामों को तू जुल्म मानता है वे दूसरो के लिए मत कर । किसी का दिल न दुखाना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, पराई स्त्री पर बुरी निगाह न करना और आवश्यकता से अधिक भोगोपभोग वस्तुएं संग्रह करके न रखना ये पांच महानियम हैं जिनके पालन करने से कोई जुल्मी नहीं बनता । जो बात हमें अच्छी लगती है वही दूसरे के लिए करनी चाहिये । यदि आप जुल्मी न बनोगे तो दूसरा भी जुल्म करना छोड़ देगा । इस बात को जरा गहराई से सोचिये । केवल दूसरे के जुल्मों की तरफ ही ख्याल न करो, अपने आपको भी देखो । करीमामे कहा है -

चहल साल उम्र अजीजो गुजश्त ।

मिजाजे तो अज हाल तिफली न गश्त ॥

यानी तेरी उम्र के चालीस साल बीत गये तब भी तेरा वचपन नहीं गया । अब तो वचपन छोड़ कर बात समझो । जिनको तुम जुल्म या अत्याचार मानते हो, वे कार्य यदि दूसरे त्यागें या न त्यागे किन्तु यदि तुम्हें धर्मी बनना है तो तुम स्वयं ऐसे काम छोड़ दो ।

कोई राजा यह कभी नहीं सोचता कि मैं अकेला ही राजा द्यो हूँ, सब लोग राजा क्यों नहीं हैं? दूसरे ने जुल्म त्यागे हैं या नहीं, इसका विचार न करके जो बात बुरी है, उसे हमें त्याग देना चाहिए ।

सिद्ध या बिस्मिल्लाह कह कर किसी बात के शुरु करने का क्या अर्थ है ? दया सिद्ध से कोई बात छिपी हुई रह सकती है ? सिद्ध का नाम लेकर कोई कार्य शुरु किया जाय, किन्तु हृदय मे पाप रखा जाय, कपटपूर्वक कार्य किया जाय तो दया सिद्ध का नाम लेना सार्थक है ? कभी भी नहीं । रहम और रहमान को जान लेने पर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता ।

विद्वान् लोग कहते हैं कि—कयामत के वक्त या और किसी वक्त जो मोमिन और काफिर पर रहम करता है, वह रहमान है । वह रहमान इसीलिए बिना भेद भाव के सब पर दया करता है । कोई कह सकता है कि रहमान मोमिनो पर दया करे यह तो ठीक है मगर काफिरो पर दया कैसी ? काफिरो पर क्यों दया की जाय ? इसका उत्तर यह है कि मोमिन और काफिर अपने अपने कामों से होते । कोई हिन्दू है अतः काफिर है और कोई मुसलमान है अतः मोमिन है, यह बात नहीं है । यदि दो मुसलमान आपस मे लड़ रहे हो और कोई तीसरा हिन्दू आकर उनकी लड़ाई मिटादे तो उस हिन्दू को काफिर कहा जायगा ? कदापि नहीं । और क्या लड़ने वाले उन दोनो मुसलमानो को मोमिन कहा जायगा ? नहीं । काफिर और मोमिन किसी जाति विशेष मे जन्म लेने से नहीं होता

इस वीसवें अध्ययन में जो कुछ कहा गया है वह सब शास्त्रकार ने सज्जैप में इस पहली गाथा में ही कह डाला है । पहली गाथा में सारे अध्ययन का सार किस प्रकार दिया गया है यह बात कोई विशेषज्ञ ही समझ सकता है । केवल जैन सूत्रों के विषय में ही यह बात नहीं है किन्तु जैनोत्तर ग्रन्थों में भी यह परिपाटी देखी जाती है कि सूत्र के आदि में ही सारे ग्रन्थ का सार कह दिया जाता है ।

मैंने कुरानशरीफ का अनुवाद देखा है । उसमें बताया गया है कि १२४ इलाही पुस्तकों का सार तोरत, एजिल, जबूर और कुरान इन पुस्तकों में लाया गया और इन चारों का सार कुरान में लाया गया है । सारे कुरान का सार उसकी पहली आयत में है :—

विस्मिल्लाह रहिमाने रहीम

सारे कुरान का सार एक ही आयत में कैसे समाया हुआ है । यह बात समझने लायक है, जब कि इस आयत में रहमान और रहीम दोनों आ गये तब कुरान में और क्या रह जाता है ? हिन्दू धर्म ग्रन्थों में भी कहा गया है कि 'दया धर्म का मूल है' । यद्यपि इस शब्द में केवल दो ही अक्षर हैं किन्तु इसमें धर्म का संपूर्ण सार आ गया है । दया में संपूर्ण धर्म का सार आ गया है, यह बात कुरान, पुरान, वेद या आगम से तो सिद्ध होती ही है मगर हमारी 'आत्मा' इसका सब से बड़ा प्रमाण है ।

मान लीजिये कि आप एक निर्जन जंगल में जा रहे

हैं । वहा कोई व्यक्ति नगी तलवार लेकर आपके सामने उपस्थित होता है और आपकी जान लेना चाहता है । उस समय आप उस व्यक्ति मे किस बात की खामी अनुभव करेंगे ? यही कि उस व्यक्ति मे दया नहीं है । ठीक उसी वक्त एक दूसरा व्यक्ति उपस्थित होता है और आप दोनो के बीच में होकर उस आततायी-हत्यारे से कहता है कि ऐ. पापी ! इस व्यक्ति को मत्त मार । यदि तू खून का ही प्यासा है तो मुझे मार कर अपनी प्यास बुझाले मगर इस व्यक्ति को मत्त मार । कहिये, यह दूसरा व्यक्ति आपको कैसा मालूम देगा ? इसमे आपको क्या विशेषता नजर आयगी ? आप कहेंगे यह दूसरा व्यक्ति बडा दयालु है । इस मे दया बसी है । इस व्यक्ति मे दया है और उस व्यक्ति मे हिंसा है । यह बात आपने कैसे जानी ? किस प्रमाण से जानी । मानना होगा कि इसमे हमारी आत्मा ही प्रमाण है ? आत्मा अपनी रक्षा चाहता है अतः रक्षण और भक्षण करने वाले को वह तुरन्त पहचान जाती है । दया-अहिंसा आत्मा का धर्म है । यदि आपको घर्मात्मा बनना हो तो दया को अपनाइये । शास्त्र मे कहा है .—

एव खु नाणिणो सार, ज न हिंसइ किचणन् ।

यदि तू अधिक न जाने तो इतना तो अवश्य जान कि जैसा तेरा आत्मा है, वैसा ही दूसरे का भी है । जो बात तुझे बुरी लगती है वह दूसरे को भी वैसी ही लगती है । एक फारसी कवि ने कहा है कि—

ख्याहि कि तुरा हेच बदी न आयद पेश ।

तात्वानी बदी मकुन अज कमोवेश ॥

यदि तू चाहता है कि मुझ पर कोई जुल्म न करे तो जिन्हे तू जुल्म मानता है, वे जुल्म तू स्वयं दूसरो पर मत कर ।

यदि कोई आपको मार पीटकर आपके पास की दस्तु छीनना चाहे या झूठ बोल कर आपको ठगना चाहे अथवा आपकी बहू बेटी पर दुरी नजर करे तो आप उसे जुल्मी मानोगे न ? ऐसी बातें समझाने के लिए किसी पुस्तक या गुरु की जरूरत नहीं होती । आत्मा स्वयं गवाही दे देता है कि अमुक बात भली है या बुरी । ज्ञानी कहते हैं कि जिन कामो को तू जुल्म मानता है वे दूसरो के लिए मत कर । किसी का दिल न दुखाना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, पराई स्त्री पर बुरी निगाह न करना और आवश्यकता से अधिक भोगोपभोग वस्तुएं संग्रह करके न रखना ये पांच महानियम हैं जिनके पालन करने से कोई जुल्मी नहीं बनता । जो बात हमें अच्छी लगती है वही दूसरे के लिए करनी चाहिये । यदि आप जुल्मी न बनोगे तो दूसरा भी जुल्म करना छोड़ देगा । इस बात को जरा गहराई से सोचिये । केवल दूसरे के जुल्मो की तरफ ही ख्याल न करो, अपने आपको भी देखो । करीमामे कहा है—

चहल साल उभ्रं अजीजो गुजश्त ।

मिजाजे तो अज हाल तिफली न गश्त ॥

यानी तेरी उम्र के चालीस साल बीत गये तब भी तेरा वचपन नहीं गया । अब तो वचपन छोड़ कर बात समझो । जिनको तुम जुल्म या अत्याचार मानते हो, वे कार्य यदि दूसरे त्यागें या न त्यागें किन्तु यदि तुम्हे धर्मी बनना है तो तुम स्वयं ऐसे काम छोड़ दो ।

कोई राजा यह कभी नहीं सोचता कि मैं अकेला ही राजा क्यों हूँ, सब लोग राजा क्यों नहीं हैं? दूसरे ने जुल्म त्यागे हैं या नहीं, इसका विचार न करके जो बात बुरी है, उसे हमें त्याग देना चाहिए ।

सिद्ध या बिस्मिल्लाह कह कर किसी बात के शुरु करने का क्या अर्थ है ? क्या सिद्ध से कोई बात छिपी हुई रह सकती है ? सिद्ध का नाम लेकर कोई कार्य शुरु किया जाय, किन्तु हृदय मे पाप रखा जाय, कपटपूर्वक कार्य किया जाय तो क्या सिद्ध का नाम लेना सार्थक है ? कभी भी नहीं । रहम और रहमान को जान लेने पर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता ।

विद्वान् लोग कहते हैं कि—कयामत के वक्त या और किसी वक्त जो मोमिन और काफिर पर रहम करता है, वह रहमान है । वह रहमान इसीलिए बिना भेद भाव के सब पर दया करता है । कोई कह सकता है कि रहमान मोमिनो पर दया करे यह तो ठीक है मगर काफिरो पर दया कैसी ? काफिरो पर क्यों दया की जाय ? इसका उत्तर यह है कि मोमिन और काफिर अपने अपने कामों से होते । कोई हिन्दू है अतः काफिर है और कोई मुसलमान है अतः मोमिन है, यह बात नहीं है । यदि दो मुसलमान आपस मे लड़ रहे हो और कोई तीसरा हिन्दू आकर उनकी लड़ाई मिटादे तो उस हिन्दू को काफिर कहा जायगा ? कदापि नहीं । और क्या लड़ने वाले उन दोनों मुसलमानो को मोमिन कहा जायगा ? नहीं । काफिर और मोमिन किसी जाति विशेष मे जन्म लेने से नहीं होता

किन्तु जिसमें रहम-दया हो, शैतानियत का अभाव हो, वह मोमिन है और जिसमें रहम-दया न हो, शैतानियत हो वह काफिर है ।

शास्त्र में यह कहा गया है कि—मैं कल्याण की शिक्षा देता हूँ । क्या यह शिक्षा केवल साधुओं के लिए ही है अथवा केवल श्रावकों के लिए ही, या सब के लिए है ? जब सूर्य विना भेद भाव के सब के लिए प्रकाश प्रदान करता है तब जिन भगवान् के लिए—

सूर्यातिशायि महिमासि जिनेन्द्र लोके

हे जिनेन्द्र ! जगत् में आपकी महिमा सूर्य से भी बढ़कर है, इत्यादि कहा गया हो, वे भगवान् जगत् में शिक्षा देने में क्या भेद भाव कर सकते हैं ? अनन्त महिमा वाले भगवान् की वाणी किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होगी । सब के लिए होगी ।

सूर्य सब के लिए प्रकाश करता है, फिर भी यदि कोई यह कहे कि हमें सूर्य प्रकाश नहीं देता, अन्धेरा देता है, तो क्या यह कथन ठीक हो सकता है ? कदापि नहीं । चिमगादड़ और उल्लू यह कहे कि हमारे लिए सूर्य किस काम का ? सूर्य के उदय होने पर हमारे लिए अधिक अन्धेरा छा जाता है । इसके लिए कहना होगा कि इस में सूर्य का कोई दोष नहीं है, वह तो सब के लिए समान रूप से प्रकाश प्रदान करता है । किन्तु यह उनकी प्रकृति का दोष है कि जिससे प्रकाश देने वाली किरणें भी उनके लिए अन्वकार का काम देती हैं ।

सूर्य के समान ही भगवान् की वाणी सब के लाभ के लिए है । किसी की प्रकृति ही उल्टी हो और वह लाभ न ले सके तो दूसरी बात है । जिनके हृदय मे अभिमान भरा हो वे लोग भगवान् की वाणी से लाभ नहीं उठा सकते । भगवान् की वाणी रूपी किरणों ऐसे लोगों के हृदय-प्रदेश मे प्रकाश नहीं पहुँचा सकती ।

भगवान् की वाणी का सहारा और लाभ किस प्रकार लिया जा सकता है, यह बात चरित्र कथन के द्वारा समझाता हूँ, जिससे कि सब की समझ मे आ जाय । चरित्र के जरिये प्रत्येक बात की समझ बहुत जल्दी पड़ती है । जो लोग तत्त्वज्ञान की बातें इस तरह नहीं समझ सकते, उनके लिए चरितानुवाद बहुत सहायक है । यदि कोई मनुष्य अपने हाथ मे रग लेकर कहे कि मेरे हाथ मे हाथी है या घोड़ा, तो सामान्य मनुष्य को इसमे गतागम न पड़ेगी । किन्तु यदि वही मनुष्य रग मे पानी डाल कर उससे हाथी या घोड़े का चित्र बना कर पूछे कि यह क्या है तो बड़ी सरलता से कोई भी बता सकता है कि क्या है । जो चित्र बनाया गया है वह रग का ही है । किन्तु साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति उस रग के पीछे रही हुई कर्त्ता की शक्ति विशेष को नहीं पहचान सकता । उसे रग मे हाथी घोड़ा नहीं दिखाई दे सकता । इसी प्रकार भगवान् की वाणी जब सीधी तरह समझ मे नहीं आती तब उसे समझाने के लिए चरितानुवाद का सहारा लेना पड़ता है । चरित्र प्रथमानुयोग कहा जाता है अर्थात् प्रथम सीढ़ी वालों के लिए यह बहुत लाभप्रद है । मैं चरितानुयोग का कथन बहुत कठिन मानता हूँ, चरित्र के द्वारा सुधार भी किया

जा सकता है और बिगाड भी । अतः चरित्र-वर्णन में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है ।

धर्म की गूढ बातें समझाने के लिए चरित्र-वर्णन करता हूँ । इस चरित्र के नायक साधु नहीं किन्तु एक गृहस्थ हैं, जो अपनी पिछली अवस्था में माधु बने हैं । गृहस्थ के चरित्र का वर्णन करके महापुरुषों ने यह बता दिया है कि गृहस्थ भी कितने ऊँचे दर्जे तक धर्म का पालन करते हैं । साधुओं को, ग्रहण किये हुए पंच महाव्रत किस प्रकार पालन करने चाहिए यह इस से शिक्षा लेनी होगी । चरित्र नायक का नाम सेठ सुदर्शन है । मेरी इच्छा इन्हीं के गुणानुवाद करने की है, अतः आज से प्रारम्भ करता हूँ ।

सिद्ध साधु को शीश नमस्कार के, एक करु अरदास ।

सुदर्शन की कथा कहूँ मैं, पूगे हमारी आस ॥

धन सेठ सुदर्शन, शील शुद्ध पाली, तारी आत्मा ॥

धर्म के चार अंग हैं—दान, शील, तप और भावना । चारों का वर्णन एक साथ नहीं किया जा सकता । अतः कथा द्वारा शील का कथन किया जाता है । शील के साथ २ गौण रूप से दान, तप और भाव का भी कथन रहेगा । किन्तु मुख्य कथा शील की है । जैसे नाटक दिखाने वाले यह कहते हैं कि आज राम का राज्यभिषेक दिखाया जायगा । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता कि राज्याभिषेक के सिवाय अन्य दृश्य न दिखाये जायेंगे । राज्याभिषेक मुख्य रूप से बताया जाता है किन्तु गौण रूप से अन्य दृश्य भी दिखाये जाते हैं । इस कथा के नायक ने मुख्यतः शील का पालन किया है अतः प्रत्येक कड़ी में उसे

धन्यवाद दिया गया है । वित्तनी कटिनाई के समय भी चरितनायक शील-धर्म से विचलित न हुए और अपना यह आदर्श चरित्र पीछे वालो के लिए छोड़ गये हैं ।

शील का पालन करके अनन्त जीव अपना कल्याण साध चुके हैं । उन सबके चरित्र का वर्णन शक्य नहीं है । किसी एक के चरित्र का ही वर्णन किया जा सकता है । रंग से अनेक हाथी घोड़े चित्रित किये जा सकते हैं मगर जिस समय जितने की आवश्यकता होती है, उतने ही चित्रित किये जाते हैं । एक समय मे एक का ही चरित्र कहा जा सकता है । अतः सुदर्शन का चरित्र कहा जाता है ।

साधारणतया शील का अर्थ स्त्री—प्रसंग या अन्य तरीको से वीर्यनाश न करना लिया जाता है । किन्तु यह अर्थ एकांगी है, शील का पूर्ण अर्थ नहीं है । शील की व्याख्या बहुत विस्तृत है । बुरे काम से निवृत्त होकर अच्छे काम मे प्रवृत्त होने को शील कहते हैं । कार्य के प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दो अंग है । बिना प्रवृत्ति के निवृत्ति नहीं हो सकती और बिना निवृत्ति के प्रवृत्ति भी शक्य नहीं है । साधु के लिए समिति हो और गुप्ति न हो अथवा गुप्ति हो और समिति न हो तो काम नहीं चल सकता । समिति और गुप्ति दोनों की आवश्यकता है । समिति प्रवृत्ति है और गुप्ति निवृत्ति ।

यदि सूर्य आपको प्रकाश न दे, पानी प्यास न बुझाये और आग भोजन न पकाये तो आप इनकी प्रशंसा न करेंगे । इसी प्रकार यदि महापुरुष अपना ही कल्याण साध ले

किन्तु लोककल्याण के लिए प्रवृत्त न हो तो आप उनको बदनाम करने लगेंगे ? महापुरुष यदि जगत् कल्याण के कार्यों में भाग न ले तो बड़ा गजब हो जाय । तब ससार न मालूम किस रसातल तक पहुँच जाय ?

शील का अर्थ बुरे काम छोड़ कर अच्छे काम करना है । पहले यह देखें कि बुरे काम क्या हैं ? हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, आवश्यकता से अधिक भोगोपभोग, शराब आदि का नशा तथा अन्य दुर्व्यसन ये बुरे काम हैं । बीड़ी, तम्बाखू, भग आदि नशैली वस्तुओं का सेवन भी बुरे काम में गिना जाता है । इन सब कामों का त्याग करना सक्षेप में बुराई से निवृत्त होना कहा जाता है ।

दूसरे के साथ बुरा काम करना, अपनी आत्मा के साथ बुराई करना है । दूसरे को ठगना अपनी आत्मा को ठगना है । अतः किसी की हिंसा न करना, किसी से झूठ बात न कहना, किसी की बहन-बेटी पर बुरी निगाह न करना किन्तु मा-बहिन समान समझना, नशे से तथा जुआ आदि व्यसनो से बचना, बुरे कामों से बचना है । इन बुरे कामों से बचकर दया, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि गुण धारण करना तथा खान पान में वृद्धि न रखना अच्छे कामों में प्रवृत्त होना है । परस्त्री-त्यागी भी यदि स्वस्त्री से ब्रह्मचर्य का खण्डन करता है तो वह अपूर्णशील है । जो स्व-पर दोनों का त्याग करता है, वह पूर्ण शील पालने वाला है । शील की यह व्याख्या भी अधूरी है । शील की व्याख्या में पाचो महाव्रत भी आ जाते हैं ।

सुदर्शन सेठ करोड़ों की सम्पत्ति वाला था । फिर भी वह किस प्रकार अपने शील व्रत पर दृढ़ रहा, यह यथा शक्ति और यथावसर बताने का प्रयत्न किया जायगा । इस कथा को सुनकर जो अशुभ से निवृत्त होंगे, और शुभ में प्रवृत्त होंगे वे अपने आत्मा का कल्याण करेंगे तथा सब सुख उनके दास बन कर उपस्थित रहेंगे ।

राजकोट

६—७—३६ का

व्याख्यान

३ : महा निर्ग्रन्थ व्याख्या

चेतन भज तू अरहनाथ ने ते प्रभु त्रिभुवन राया ।

यह अठारहवे तीर्थंकर भगवान् अरहनाथ की प्रार्थना है । समय कम है अतः इस प्रार्थना पर विशेष विचार न करके शास्त्रीय प्रार्थना पर विचार करता हूँ । कल से उत्तरा-ध्ययन का वीसवा अध्ययन शुरू किया है । इसका नाम महा निर्ग्रन्थ अध्ययन है । महान् और निर्ग्रन्थ शब्दों के अर्थ समझने हैं । पूर्वाचार्यों ने महान् शब्द के अर्थ बताते हुए अनेक बातें समझाई हैं । उन सब का विवेचन करने जितना समय नहीं है । सूत्र समुद्र के समान अथाह है । उनका पार हम जैसे कैसे पा सकते हैं ? फिर भी कुछ कहना तो चाहिए, अतः कहता हूँ ।

शास्त्रों में महान् आठ प्रकार के बताये गये हैं । १. नाम महान् २. स्थापना महान् ३. द्रव्य महान् ४. क्षेत्र महान् ५. काल महान् ६. प्रधान महान् ७. अपेक्षा महान् ८. भाव महान् । वीसवें अध्ययन में इन आठ प्रकार के महान् में से किस प्रकार का महान् कहा गया है, यह जानने के पूर्व इनका अर्थ समझ लेना ठीक होगा ।

१ नाम महान्- जिसने महानता का कोई गुण नहीं है किन्तु केवल नाम से महान् हो वह नाम-महान् है । जैन शास्त्रो ने आरम्भ और अन्त समझाने का बहुत प्रयत्न किया है । वस्तु पहले नाम से ही जानी जाती है । मगर नाम जानकर ही न बैठ जाना चाहिए किन्तु उसका स्वरूप भी जानना समझना चाहिए ।

२ स्थापना महान्- किसी भी वस्तु में महानता का आरोपण कर लेना स्थापना-महान् है ।

३ द्रव्य महान्- द्रव्य-महान् का अर्थ समझाने के लिए यह द्रष्टान्त बताया गया है कि केवल ज्ञानी अन्त समय में जब केवली समुद्घात करते हैं तब उनके कर्म प्रदेश चौदह राजू प्रमाण समस्त लोकाकाश में छा जाते हैं । उस समय उनके शरीर से निकला हुआ कार्माण शरीर रूप महास्कन्ध चौदह राजू लोक में पूर जाता है । यह द्रव्य-महान् है ।

४ क्षेत्र महान्- समस्त क्षेत्र में आकाश ही महान् है । आकाश लोक और अलोक दोनों में व्याप्त है ।

५. काल महान्- काल में भविष्य काल महान् है । जिसका भविष्य सुधरा उसका सब कुछ सुधर गया । भूत-वाल चाहे जैसा रहा हो वह बोती हुई बात हो गया । अतः भविष्य ही महान् है । वर्तमान तो समय मात्र का है ।

६ प्रधान महान्- जो प्रधान मुख्य माना जाता है, वह प्रधान महान् है । इसके सचित्त, अचित्त और मिश्र ये तीन भेद हैं । सचित्त भी द्विपद, चतुष्पद और अपद के

भेद से तीन प्रकार का है । द्विपद मे तीर्थंकर महान् हैं । चतुष्पद मे सरभ अर्थात् अष्टापद पक्षी महान् है । अपद मे पुण्डरीक-कमल महान् है । वृक्षादि अपद जीवो मे कमल महान् है । अचित्त महान् मे चिन्तामणि रत्न महान् है । मिश्र महान् मे राज्य सम्पदा युक्त तीर्थंकर का शरीर महान् है । तीर्थंकर का शरीर तो दिव्य होता ही है किन्तु वे जो वस्त्रा-भूषणादि धारण करते हैं वे भी महान् हैं । स्थापना के कारण वस्तु का महत्व बढ जाता है । अतः मिश्र महान् मे वस्त्राभूषण-युक्त तीर्थंकर शरीर है ।

७. पडुच्च अपेक्षा महान्- सरसो की अपेक्षा चना महान् है और चने की अपेक्षा बेर महान् है ।

८. भाव महान्- टीकाकार कहते हैं कि प्रधानता से क्षायिकभाव महान् है और आश्रय की अपेक्षा पारिणामिक भाव महान् है । पारिणामिक भाव के आश्रित जीव और अजीव दोनो हैं । किसी आचार्य का यह भी मत है कि आश्रय की दृष्टि से उदय भाव महान् है वयोकि ससार के अनन्त जीव उदय भाव के ही आश्रित है । इस प्रकार जुदा जुदा मत हैं । किन्तु विचार करने से मालूम होता है कि आश्रय की अपेक्षा पारिणामिक भाव महान् है । इस मे सिद्ध और ससारी दोनो प्रकार के जीव आ जाते हैं । अतः प्रधानता से क्षायिक भाव और आश्रय से पारिणामिक भाव महान् हैं ।

यहां महा निर्ग्रन्थ कहा गया है सो द्रव्य क्षेत्र आदि की दृष्टि से नही किन्तु भाव की दृष्टि से कहा गया है । जो महापुरुष पारिणामिक भाव से क्षायिक मे वर्तते हैं

उनको महान् कहा है ।

अब निर्ग्रन्थ शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिये । ग्रन्थ शब्द का अर्थ होता है- गाठ । गाठें दो प्रकार की होती हैं । द्रव्य गाठ और भाव गाठ । जो द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के बन्धनों से रहित होता है उसे निर्ग्रन्थ कहते हैं । द्रव्य ग्रन्थी नौ प्रकार की हैं और भाव ग्रन्थी १४ (चौदह) प्रकार की हैं ।

कोई व्यक्ति द्रव्य ग्रन्थी अर्थात् धन दौलत स्त्री पुत्र मकानादि छोड़ दे किन्तु भाव ग्रन्थी अर्थात् क्रोधमानादि विकार न छोड़े तो वह निर्ग्रन्थ न कहा जायगा । निर्ग्रन्थ होने के लिये निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार की ग्रन्थी छोड़ना आवश्यक है । यह बात ठीक है कि सिद्ध पन्द्रह प्रकार के होते हैं और उनमें गृहलिङ्ग सिद्ध भी होते हैं जो द्रव्य परिग्रह नहीं छोड़ते किन्तु वे भाव की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं । द्रव्य से तो स्वलिङ्गी ही सिद्ध होते हैं । जिन्होंने द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के बन्धन या ग्रन्थी छोड़ दी है वे निर्ग्रन्थ हैं और जिन्होंने सर्वथा प्रकार से ग्रन्थी परिग्रह का त्याग कर दिया है वे महा निर्ग्रन्थ हैं । कोई द्रव्य ग्रन्थी को छोड़ता है तो कोई भाव ग्रन्थी को । अतः यहाँ यह समझ लेना चाहिये कि जिन्होंने दोनों प्रकार की ग्रन्थियाँ छोड़ दी हैं वे महानिर्ग्रन्थ हैं ।

ऐसे महान् निर्ग्रन्थ के चरित्र का आश्रय लेकर गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं । कहते हैं—

सिद्धाणां नमो किच्चा, सजयाण च भावयो । इत्यादि

अर्थात्- मैं अर्थ की शिक्षा देता हूँ । गृहस्थ लोग अर्थ का मतलब धन करते हैं किन्तु यहाँ धन कमाने की शिक्षा नहीं दी जाती किन्तु सब सुखों का मूल स्रोत रूप धर्म की शिक्षा दी जाती है । निर्ग्रन्थ धर्म की शिक्षा देता हूँ ।

आज कल के बहुत से लोग जो कोई उपदेशक आता है, उसी के वन बैठते हैं । किन्तु शास्त्र कहते हैं कि तुम किसी व्यक्ति विशेष के अनुयायी नहीं हो । तुम निर्ग्रन्थ धर्म के अनुयायी हो । जो निर्ग्रन्थ धर्म की बात कहे उसे मानो और जो इसके विपरीत बहे, उसे मत मानो । निर्ग्रन्थ धर्म का प्रतिपादन निर्ग्रन्थ प्रवचन करते हैं । निर्ग्रन्थ प्रवचन द्वादशांगों में विद्यमान हैं । जो शास्त्र या ग्रन्थ द्वादश अंगों में रही हुई वाणी का समर्थन करते हैं या पुष्टि करते हैं, वे निर्ग्रन्थ प्रवचन ही हैं । किन्तु जो ग्रन्थ बारह अंगों की वाणी का खण्डन करते हो, उन में प्रतिपादित किसी भी सिद्धान्त के विरुद्ध प्ररूपणा करते हो, वे निर्ग्रन्थ प्रवचन नहीं हैं । जो निर्ग्रन्थ प्रवचन का अनुयायी होगा वह ऐसे किसी ग्रन्थ या शास्त्र को न मानेगा जो द्वादशांग वाणी से समर्थित न हो । मैं निर्ग्रन्थ प्रवचन से मिलती हुई सभी बातें मानता हूँ, चाहे वे किसी भी ग्रन्थ या शास्त्र में कही गई हों । निर्ग्रन्थ प्रवचन से विरुद्ध कोई बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ ।

शास्त्र के आरम्भ में चार बातें होना जरूरी हैं । इन चारों बातों को अनुबन्ध चतुष्टय कहा गया है । वे चार बातें ये हैं । १. प्रवृत्ति २ प्रयोजन ३ सम्बन्ध ४ अधि-कारो । किसी भी कार्य की प्रवृत्ति के विषय में पहले विचार

किया जाता है । किसी नगर में प्रवेश करने के पूर्व उसके द्वार का पता लगाया जाता है । यदि द्वार न हो तो नगर में नहीं जाया जा सकता । अनुबन्ध चतुष्टय में कही गई चार बातों का विचार रखने से शास्त्र में सुख से प्रवृत्ति हो सकती है । अनुबन्ध चतुष्टय से शास्त्र की परीक्षा भी हो जाती है । जैसे लाखों मन अनाज और हजारों गज कपड़े की परीक्षा उनके नमूने से हो जाती है । शास्त्र में जो कुछ कहा जाने वाला हो उनकी वानगी प्रथम गाथा में ही बता दी जाती है जिससे वाचको को मालूम हो जाता है कि अमुक ग्रन्थ में क्या विषय होगा ।

पहले प्रवृत्ति होना चाहिए । अर्थात् यह शास्त्र वाचक को कहा ले जायगा, उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए । किस मकसद को लेकर ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है, यह पहले बताना चाहिए । आप जब घर से बाहर निकलते हैं तब कोई न कोई उद्देश्य जरूर नक्की कर लेते हैं कि अमुक स्थान पर जाना है । यह बात अलग है कि उद्देश्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं । किन्तु यह निश्चित है कि हर प्रवृत्ति का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है । दूध देही लेने के इरादे से निकला हुआ व्यक्ति दूध देही मिलने के स्थान की तरफ जायगा और शाक भाजी के इरादे से निकला हुआ व्यक्ति साग बाजार की ओर जायगा । जो जिस उद्देश्य से निकला है वह उसकी पूर्ति जिधर होती है उधर ही जाता है । जिसने मुक्ति पाने के लिए घर छोड़ा है वह मुक्ति की ओर जायगा । अतः प्रथम शास्त्र का उद्देश्य बताया जाता है ।

शास्त्र का उद्देश्य अर्थात् विषय जान लेने के बाद

प्रयोजन जानना जरूरी है । इस शास्त्र के पढ़ने से किस प्रयोजन की सिद्धि होगी, यह बात दूसरे नम्बर पर है । प्रयोजन के बाद अधिकारी का विचार किया जाता है । इस शास्त्र का अध्ययन मनन करने के लिए कौन व्यक्ति पात्र है, और कौन अपात्र है । इसके बाद शास्त्र का सम्बन्ध बताना चाहिए । किस प्रसंग से यह शास्त्र बना है, कौन वस्तु कहा से ली गई है, इस शास्त्र का कहने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है आदि बताया जाना चाहिए ।

इन चारों बातों से शास्त्र की परीक्षा भी हो जाती है यह पहले कह दिया गया है । इस महा निर्ग्रन्थ अध्ययन में ये चारों बातें हैं, यह बात इसके नाम से ही प्रकट है । अभी समय कम है अतः फिर कभी अवसर होने पर अपनी बुद्धि के अनुसार यह बताने की चेष्टा करूंगा कि किस प्रकार अनुबन्ध चतुष्टय का इस अध्ययन में समावेश है ।

अब इसी बात को व्यावहारिक ढंग से कहा जाता है जिससे कि सामान्य समझ बाने व्यक्ति भी सरलता से समझ सकें । यह भवकी इच्छा रहती है कि महान् पुरुष की सेवा की जाय लेकिन महान् का अर्थ समझ लेना चाहिए । भगवत् में कहा है कि—

महत्सेवा द्वारमाहुर्विमुक्तेस्तमोद्वार योपितासगिसगम् ।

महीन्तस्ते ममचित्ता प्रशान्ता विमन्यव सुहृद साधवो ये ॥

अर्थात् मुक्ति का द्वार महान् पुरुषों की सेवा करना है और नरक-द्वार कामिनी की संगति करने वाले की सोहवत् करना है । महान् वे हैं जो समचित्त हैं, प्रशान्त हैं, क्रोध

रहित हैं, सब के मित्र और साधु चरित हैं ।

महान् पुरुष की सेवा को मोक्ष का द्वार बताया गया है और कनक कामिनी में फसे हुआ की सेवा को नरक का द्वार । इस पर से हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है कि महान् पुरुष कौन है जिसकी उपासना करने से हमारे बन्धन टूट जाते हैं । जो बड़ी-बड़ी जागीरें भोगते हैं, अच्छे गहने और कपड़े पहनते हैं, आलीशान बगलो में निवास करते हैं, उन्हें महान् समझें अथवा किन्हीं दूसरों को ?

जैन शास्त्रानुसार इसका खुलसा किया ही जायगा किन्तु पहले भागवत पुराण के अनुसार महापुरुष की व्याख्या समझ लें । भागवत पुराण कहता है कि इस प्रकार की उपाधि वालों को महान् नहीं मानना चाहिए । महान् उसे समझना चाहिए जो समचित्त हो । महान् पुरुष का चित्त सम होना चाहिए । शत्रु और मित्र पर समभाव होना चाहिए । जिसका मन आत्मा में हो, पुद्गल में न हो, वह समचित्त है और वही महान् भी है ।

समचित्त का अर्थ जो वस्तु जैसी है, उसे वैसा ही मानना भी है । आत्मा चैतन्य स्वरूप है और जड पदार्थ पुद्गल रूप है । इन दोनों को जुदा मानना तथा इनके धर्म भी जुदा जुदा मानना समचित्त का लक्षण है । कोई यह शका कर सकता है कि कार्माण शरीर की अपेक्षा से ससारी जीव के पीछे अनादि काल से उपाधि लगी हुई है, जिससे यह मेरा कान है, यह मेरी नाक है, यह मेरा मुख है आदि रूप से जड वस्तुओं को भी अपनी मानता है तब वह समचित्त कैसे रहा ? यह ठीक है कि उपाधि के कारण जीवात्मा

परवस्तु को भी अपनी कहता है लेकिन उपाधि को उपाधि मानना, यह भी समचित्त का लक्षण है ।

यदि कोई व्यक्ति रत्न को ककर कहे और ककर को रत्न कहे तो वह मूर्ख गिना जाता है । जब कि रत्न और ककर दोनों ही जड वस्तु हैं । कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा था । भ्रमवश उसने सीप को चादी मान लिया और चादी को सीप । उसके मान लेने से सीप चादी नहीं हो गई और न चादी ही सीप हो गई । किसी के उल्टा मान लेने से वस्तु अन्यथा नहीं हो जाती । किन्तु ऐसा मानने या कहने वाला जगत् में मूर्ख गिना जाता है । इसी प्रकार जड को चैतन्य और चैतन्य को जड कहने मानने वाले भी अज्ञानी समझे जाते हैं । इसी अज्ञान के कारण जीव मेरा-तेरा कहा करता है । जो इस प्रकार की उपाधि में फसे हैं, वे महान् नहीं हैं । वे जड पदार्थ के गुलाम हैं । वे आत्मानन्दी नहीं कहे जा सकते । महान् वे हैं, जो खुद के शरीर को भी अपना नहीं मानते । अन्य वस्तुओं के लिए तो कहना ही क्या ? व्यावहारिक भाषा से ज्ञानी जन भी मेरा शरीर, मेरा कान, नाक आदि कहेंगे मगर निश्चय में वे जानते हैं कि ये सब हमारे नहीं हैं । कहने का साराश यह है कि समचित्त वाले उपाधि को उपाधि मानते हैं ।

अब इस बात पर भी विचार करे कि महान् की सेवा किसलिए करे ? कोई यह ख्याल करके महापुरुष की सेवा करे कि वे उसके कान में मन्त्र फूँक देंगे या सिर पर हाथ धर देंगे तो वह ऋद्धिशाली हो जायगा, महान् पुरुष का अपमान करना है । यह महान् पुरुष की सेवा नहीं गिनी

जायगी किन्तु माया की सेवा गिनी जायगी । जो इस भावना से महान् पुरुष की सेवा करता है कि मैं अनन्त काल से ससार की माया जाल में फसा हुआ हूँ, अज्ञान के कारण दुःख सहन कर रहा हूँ, जड़ को अपना मान बैठा हूँ, इन सबसे महापुरुष की सेवा करके छुटकारा पाऊँ, उसकी सेवा सफल है । ऐसी सेवा ही मुक्ति का द्वार है ।

समचित्त वालो को कोई लाखो गालिया दे तो भी उनके मन में किंचित् विकार नहीं आता । कहते हैं कि एक बार पूज्य श्री उदयसागरजी महाराज रतलाम शहर में सेठजी के बाजार में और शायद उन्हीं के मकान में विराजते थे । उस समय रतलाम बहुत उन्नत शहर माना जाता था और सेठ भोजाजी भगवान की खूब चलती थी । पूज्य श्री की प्रशंसा सुनकर एक मुसलमान भाई के मन में उनकी परीक्षा लेने की भावना पैदा हुई । अवसर देखकर वह एक दिन उनके ठहरने के मकान पर उपस्थित हुआ । उस समय पूज्य श्री स्वाध्याय तथा अन्य धर्मक्रियाएँ कर रहे थे । उस मुसलमान ने जैसी उसके मन में आई वैसी अनेक गालिया दी । उसकी गालिया ऐसी थी कि सुनने वाले को गुस्सा आये बिना न रहे । किन्तु पूज्य श्री समचित्त थे । वे गालिया सुनकर भी विकृत न हुए, हसते ही रहे ! उनके चेहरे पर किसी प्रकार की तब्दीली के चिह्न नजर न आये । आखिर वह मुसलमान हाथ जोड़ कर पूज्यश्री से कहता है कि आप सचमुच वैसे ही हैं जैसी मैंने आपकी प्रशंसा सुनी है । वास्तव में आप सच्चे फकीर हैं । माफी मागकर वह चला जाता है ।

लेखक भाड़ते वक्त श्रोताओं को प्रशान्त रहने का उपदेश देना बड़ा सरल है किन्तु प्रशान्त रहने का मौका

आये तब प्रशात रहना बड़ा कठिन है । महान् वह है जो सहन करने के अवसर पर सहनशीलता दिखाता है । कोई पूछ सकता कि क्या दूसरों की गालिया सुनते रहना और उनकी उद्दण्डता में सहायता करना सहनशीलता है ? हा, महान् पुरुष वह है जो गालिया सुनते वक्त भी शान्तचित्त रहता है । महान् उन गालियों को अपने लिए नहीं मानते । वे उनमें से भी अपने अनुकूल सार बात ग्रहण कर लेते हैं । जब उनसे कोई यह कहे कि “ओ दुष्ट यह क्या करते हो” तब वे अपने सम्बोधन में कहे हुए दुष्ट विशेषण से भी कुछ न कुछ नसीहत ग्रहण करते हैं । महान् पुरुष अपने लिये दुष्ट शब्द का प्रयोग सुनकर यह विचार करते हैं कि जिन कार्यों के करने से मनुष्य दुष्ट बनाता है, वे कार्य मुझ में तो नहीं पाये जाते ? यदि दुष्टता की कोई बात उनमें पाई जाती हो तो वे आत्मनिरीक्षण करके उसे बाहर निकाल फेंकते हैं और दुष्ट कहने वाले का उपकार मानते हैं, किन्तु यदि उन्हें आत्मनिरीक्षण के बाद यह ज्ञात हो कि उनमें दुष्ट बनाने की कोई सामग्री नहीं है तो वे खयाल करके दुष्ट कहने वाले को माफ कर देते हैं कि यह किसी अन्य के लिए कहता होगा अथवा भूल या अज्ञान से कह रहा होगा । अज्ञानी और भूल करने वाले सदा क्षमा करने योग्य होते हैं । मेरे समान वेषभूषा वाले किसी अन्य व्यक्ति को दुष्टता करते देखकर इसने मेरे लिए भी दुष्ट शब्द का व्यवहार किया है—किन्तु इस में इसकी भूल है । यह सोचकर महान् अपनी महत्ता का परिचय देते हैं ।

मान लीजिये आपने सफेद साफा बांध रखा है । किसी ने आपको बुलाने के लिए पुकारा कि ओ काले साफे वाले

इधर आओ । क्या आप यह बात सुनकर नाराज होंगे ? नहीं । आप यही विचार करेंगे कि मेरे सिर पर सफेद साफा है और यह काले साफे वाले को बुला रहा है, सो किसी अन्य को बुलाता होगा अथवा यह भी खयाल कर सकते हैं कि भूल से सफेद शब्द के बजाय काला शब्द इसके मुख से निकल गया है । ऐसा विचार करने पर न क्रोध आयेगा और न नाराज होने का प्रसंग ही । इसके विपरीत यदि आपने यह खयाल कर लिया कि यह मनुष्य मुझे काले साफे वाला कैसे कहता है, इसकी भूल का मजा इसे चखाना चाहिए तो मानना होगा कि आपको अपने सिर पर बान्धे हुए उफेद साफे पर विश्वास ही नहीं है ।

यदि लोग इस सिद्धान्त को अपना ले तो ससार में भगडे टटे ही न रहे । सर्वत्र शांति छा जाय । पिता-पुत्र या सास बहू में भगडे इसी कारण होते हैं कि एक समझता है 'मैं ऐसा नहीं हूँ फिर भी मुझे ऐसा कैसे कह दिया ?' इसके बजाय यदि यह समझने लगे कि जब मैं ऐसा हूँ ही नहीं, तब इसका ऐसा कहना व्यर्थ है । तब अशांति या भगडे का कोई कारण खड़ा ही नहीं हो सकता । आप लोग निर्ग्रन्थ मुनियों की सेवा करने वाले हो, अतः सहनशीलता का यह गुण अपनाओ और समचित्त बन कर आत्मा का कल्याण करो । ससार में कोई किसी का अपमान नहीं कर सकता । हमारा आत्मा ही हमारा अपमान करता है ।

स्वयं कृतं कर्म यदान्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् ।

परेण दत्तं यदि लभ्यते ध्रुवः स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ।

अर्थ—हमारी आत्मा ने पहले शुभ या अशुभ जो भी

कृत्य किया है उसी का फल अब मिल रहा है । यह माना जाय कि दूसरा व्यक्ति हमारा शुभ या अशुभ कर रहा है तो खुद का किया हुआ कृत्य व्यर्थ हो जायगा ।

कहने का साराश यह है जो प्रसंग पर क्रोधादि विकारों को काबू में रख सके और सामने वाले को अपने प्रेमपूर्ण वर्ताव से जीत सके, वही महान् है और वही समचित्त भी है । ऐसे पुरुष जड़ पदार्थों के वश में नहीं होते । वे यह सोचते हैं कि —

जीव नावि पुगली नैव पुगल कदा पुगलाधार नही तास रगी ।
परतणो ईश नही अपर ए एश्वर्यता वस्तु धर्म कदा न परसगी ॥
श्री देवचन्द्र चौबीसी

जिस व्यक्ति की परमात्मा के साथ लीं लगी होगी, वह यह सोचेगा कि मैं पुद्गल नहीं हूँ और पुद्गल भी मेरे नहीं हैं । मैं पुद्गलों का मालिक बन कर भी नहीं रहना चाहता तो उनका गुलाम होने की बात ही क्या है ?

आज लोगों को जो दुःख है वह पुद्गलों का ही है । वे पुद्गलों के गुलाम बन रहे हैं । यदि धैर्य रखा जाय तो पुद्गल उनके गुलाम बन सकते हैं । किन्तु लोग धैर्य छोड़ कर पुद्गल के पीछे पड़े हुए हैं, इसी से दुःख बढ़ रहा है । यह दुःख दूसरों का लाया हुआ नहीं है किन्तु अपने खुद के अज्ञान के कारण से ही है ।

श्री समयसार नाटक में कहा है कि —

कहे एक सखी सयानी, सुन री सुबुद्धि रानी, तेरो पति दुखी-
लग्यो और यार है

महा अनराधी छहो माही एक नर सोई दुख देत लाल दीसे
नाना पार है ।

कहे आली सुमति कहा दोष पुद्गल को आपनी को भूल लाल-
होता आपा बार है ।

खोटो नाणो आपको शराफ कहा लागे वीर काहूको न दोष
मेरो भोदू भरतार है ।

इस प्रकार सब दोष या मूर्खता हमारी आत्मा की ही है । पुद्गलो का क्या दोष है ? अतः पुद्गलो पर से ममता छोड़ो । हाय हाय करने से कुछ लाभ न होगा ।

अब सुदर्शन की कथा कही जाती है । मुझे सुदर्शन से किसी प्रकार का लेन-देन नहीं है । पुद्गल को छोड़ने वाले सब महात्माओं को मेरा नमस्कार है । सुदर्शन ने भी पुद्गलो पर से ममता हटाई है अतः उसका गुणानुवाद किया जाता है और धन्य-धन्य कहा जाता है । पुद्गल माया को छोड़कर जो महात्मा आगे बढ़े हैं, उनको नमस्कार करने से हमारा आत्मा निर्मल बनता है और आगे बढ़ता है ।

चम्पापुरी नगरी अति सुन्दर दधिवाहन तिहा राय ।

पटरानी अभया अति सुन्दर रूप कला शोभाय ॥ रे घन०

सुदर्शन को मैंने अकेले ने ही धन्यवाद नहीं दिया है किन्तु आप सबने भी दिया है । क्यों धन्यवाद दिया गया, इसका विचार करिये । यदि वह सेठ था तो अपने घर का था । इससे हमें क्या मिलना था ? हम लोगो ने उसकी सेठई के कारण धन्यवाद नहीं दिया है किन्तु उसने धर्म का पालन किया है, अतः धन्यवाद दिया है । वस्तुतः यह

धन्यवाद धर्म को दिया गया है । हम लोग सुदर्शन को धन्यवाद देते हैं । किन्तु कोरा धन्यवाद देकर ही न रह जाय । हम भी इनके पद चिह्नों पर चले तभी धन्यवाद देना सार्थक है । उनके गुणों का अनुसरण न किया तो हमारा बड़ा दुर्भाग्य होगा । कल्पना करिये कि एक आदमी भूखा है । वह भूख से कराह रहा था । वह सेठ के घर गया । उस समय सेठ स्वर्णथाल में परोसे हुए विविध व्यजनो का भोग कर रहे थे । सेठ को भोजन करते देखकर वह भूखा व्यक्ति कहने लगा कि सेठ तुम धन्य हो, जो ऐसे पदार्थ भोग रहे हो । मैं अन्न के बिना तरस रहा हूँ, भूखो मर रहा हूँ । यह सुनकर सेठ ने कहा कि भाई ! आ तू मेरे साथ बैठ जा और भोजन करले, भूख का दुख मिटा ले । सेठ के द्वारा भोजन का प्रेमपूर्ण निमन्त्रण मिलने पर भी यदि वह व्यक्ति यह कहे कि नहीं नहीं मैं न खाऊंगा, मुझे भोजन नहीं करना है तो वह व्यक्ति अभाग्य समझा जायेगा !

इस बात को आप अच्छी तरह समझ गये होंगे । ऐसे निमन्त्रण को आप कभी इकार न करेंगे । न कभी ऐसी भूल ही करेंगे । भूल तो धर्म कार्य में होती है । जिस चरित्र धर्म का पालन करने के कारण आप सुदर्शन को धन्यवाद दे रहे हैं वह चरित्र धर्म आपके सामने भी मौजूद है । आप धन्यवाद देकर न रह जाइये किन्तु उस चरित्र धर्म का पालन करिये जिसके पालन से सेठ धन्यवाद के पात्र बने हैं । धन्यवाद दे लेने से आत्मा की भूख न मिटेगी । सुदर्शन के समान आप धर्म पर दृढ़ न रह सको तो भी उसके कुछ अंश का तो अवश्य पालन कीजिये । उसका चरित्र सुनकर उसके चरित्र का कुछ अंश भी यदि जीवन

मे उतार सको तो आपका दुर्भाग्य मिटेगा और सौभाग्य का उदय होगा । ससार की सब वस्तुएँ नाशवान् हैं । आप इस अविनाशी धर्म को क्यों नहीं अपनाते ? आप कहेंगे कि हम सुदर्शन के समान कैसे बन सकते हैं ? खैर, सुदर्शन के ठीक समान न बने तो भी उसके चरित्र में से कुछ बातें अवश्य अपनाइये । कोशिश तो सब बातें अपनाने की करनी चाहिए । कीड़ी यह कहकर अपनी चाल को नहीं रोकती कि मैं हाथी की बराबरी नहीं कर सकती हूँ । वह हाथी के समान नहीं चल सकती तो भी चलना जारी रखती है और अपने खाने तथा घर बनाने का ऐसा प्रयत्न करती है कि जिसे देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों को दग रह जाना पड़ता है । आप भी अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिये ।

सुदर्शन की कथा कहने के पूर्व क्षेत्र का परिचय दिया गया है । क्षेत्री का वर्णन करने के लिये क्षेत्र का परिचय आवश्यक है । शास्त्र में भी यही शैली है । वर्णन तो भगवान् महावीर स्वामी का करना था किन्तु प्रसंग से साथ ही चम्पा नगरी का भी वर्णन दे दिया है जैसे—

तेण कालेण तेण समयेण चम्पा नामे नयरी होत्था ।

सुदर्शन सेठ की कथा कहने से पहले वह कहाँ हुआ था, यह बताना आवश्यक था और यही बताया गया है ।

कोई यह पूछ सकता है कि क्या क्षेत्र के साथ क्षेत्री का कोई सम्बन्ध होता है ? हा, क्षेत्री का क्षेत्र के साथ बहुत सम्बन्ध होता है । सूत्रों में क्षेत्र विपाकी प्रकृतियों का वयान

आता है । एक आदमी भारत का निवासी है और दूसरा यूरोप का । क्षेत्र विपाकी गुण दोनों में जुड़ा-जुड़ा होंगे । यह बात दूसरी है कि कोई अपने विशेष प्रयत्न के द्वारा उस गुण को मिटा दे या अधिक बढ़ा दे ।

मनुष्य और पशु में जो भेद है वह क्षेत्र के कारण ही है । आत्मा दोनों की समान है । आत्मा समान होने से कोई मनुष्य को पशु या पशु को मनुष्य नहीं कहता । क्षेत्र विपाकी प्रकृति के कारण भेद होता है । उसे भूलाया नहीं जा सकता ।

आप भारतीय हैं । भारत में जन्म लेने से भारत का क्षेत्र विपाकी गुण आप में होना स्वाभाविक है । आज आपकी दस्तार, रफ्तार और गुफ्तार कैसी हो रही है ? आप जरा गौर कीजिए । दस्तार यानी कपड़े, रफ्तार यानी पहनावा और गुफ्तार यानी बातचीत । आप भारतीय हैं मगर क्या आपको भारतीय भाषा प्यारी लगती है ? प्रिय न लगे तो यह अभाग्य ही है । अन्य देश वाले भारत की प्रशंसा करें और भारतीय स्वयं अपने देश की अवहेलना करें, यह अभाग्य नहीं तो क्या है ? आज भारत के निवासी दूसरे देशों की बहुत-सी बातों पर मुग्ध हो रहे हैं । वे यह नहीं सोचते कि हमारे देशों की जिन बातों पर हम मुग्ध हो रहे हैं, वे कहाँ से सीखी हुई हैं । वे बातें भारत से ही अन्य देशों ने सीखी हैं । हम अपना घर भूल गये हैं । हमारे घर में क्या क्या था, यह बात हम नहीं जानते । अब दूसरों की नकल करने चले हैं ।

एक आदमी दूसरे आदमी के यहाँ से बीज ले गया

जो कि उसके आगन मे बिखरे पडे थे । उसने बीज ले जाकर बोये तथा वृक्ष और फल-फूल तैयार किए । एक दिन पहला व्यक्ति दूसरे के खेत मे चला गया और कहने लगा, तुम बडे भाग्यशाली हो, जो ऐसे सुन्दर वृक्ष तथा फल-फूल लगा सके हो । दूसरे ने कहा, यह आप ही का प्रताप है जो मैं ऐसे वृक्ष लगा सका हूँ । आपके यहा से बिखरे हुए बीज मैं ले गया था, जिनका यह परिणाम है । यह बात सुनकर पहले आदमी को अपने घर मे रखे बीजो का ध्यान आया । इसी प्रकार विदेशो मे जो तत्व देखे जा रहे हैं, वे भारत के ही हैं । हा, वहा के लोगो ने उन तत्वो की विशेष खोज अवश्य की है मगर बीजरूप मे वे भारत से ही लिए हुए हैं । दूसरो की बाते देखकर अपने घर को मत भूल जाओ । घर की खोज करो ।

सुदर्शन चम्पा नगरी का रहने वाला था । जैन और बौद्ध साहित्य मे चम्पा का बहुत वर्णन है । चम्पा का पूरा विवरण उववाई सूत्र मे है किन्तु उसमे से तीन बातें कह देने से श्रोताओ का ख्याल आ जायगा कि चम्पा कैसी थी । चम्पा का वर्णन करते हुए उववाई सूत्र मे कहा गया है —

तेण कालेण तेण समयेण चम्पा नाम नगरी होत्था रिङ्ढीए ठिम्मिए समिद्धे

इन तीनो विशेषणो से चम्पा का पूरा परिचय हो जाता है । नगर मे तीन बातें होना आवश्यक है । प्रथम ऋद्धि होना आवश्यक है । हाट, महल, मन्दिर, वागवगीचे तथा जल स्थल के स्वच्छ निवास ऋद्धि मे गिने जाते हैं । किसी नगर मे केवल ऋद्धि हो किन्तु यदि समृद्धि न हो

तो नगर की शोभा नहीं हो सकती । समृद्धि के न होने से लोग भूखो मरने लगें । चम्पा नगरी धन धान्य से समृद्ध थी । धन के साथ धान्य की भी आवश्यकता है । केवल धन हो और धान्य न हो तो यह कहावत लागू होती है कि—

सोना नी चलचलाट, अन्ननी कलकलाट ।

जीवन निभाने के लिए धान्य की भी पूरी आवश्यकता होती है । धन और धान्य कहने से जीवनोपयोगी प्रायः सब वस्तुएं आ जाती हैं । जीवनोपयोगी वस्तुओं के लिए चम्पा नगरी किसी की मोहताज न थी । वहां सब आवश्यक चीजें पैदा होती थी । प्राचीन समय में भारत के हर ग्राम में जीवनोपयोगी चीजे पैदा होती थी और इस दृष्टि से भारत का हर ग्राम स्वतन्त्र था । ऐसा न था कि अमुक चीज आना वन्द हो गया है, अतः अब क्या किया जाय ?

पुरातन साहित्य हमें बताता है कि उस समय भारत का प्रत्येक ग्राम स्वतन्त्र था । कोई भी गांव ऐसा न था कि जहाँ आवश्यक अन्न और वस्त्र पैदा न हो । अन्न तो सब जगह पैदा होता ही था किन्तु वस्त्र भी सब गांवों में बनाये जाते थे । जहां रूई न होती थी, वहां ऊन होती थी, जो रूई से भी मुलायम थी । हर ग्राम में कपड़े बुनने वाले लोग रहते थे । इस प्रकार भारत का हर गाँव स्वतन्त्र था, नगर तो स्वतन्त्र थे ही । उनमें विशेष कला-प्रधान चीजे होती थी ।

चम्पा में ऋद्धि भी थी और समृद्धि भी । ऋद्धि और समृद्धि के होने पर भी स्वचक्री राजा के अभाव में कष्ट होता

है । चम्पा इस बात से भी वचित न थी । 'ठिम्मिए' विशेषण यही बतलाता है कि चम्पा की प्रजा बहादुर थी । उसे न स्वचक्री राजा लूट सकता था और न परचक्री । अपने राजा का अत्याचार भी प्रजा सहन नहीं करती थी और न अन्य देशस्थ राजा का । जो स्वयं निर्बल होता है, उसी पर दूसरो का जोर चलता है । सबल पर किसी का बल नहीं चलता । लोग कहते हैं कि देवी बकरे का दान मागती है । मैं पूछता हूँ कि देवी बकरे का बलिदान ही क्यों मागती है, शेर का क्यों नहीं ? बकरा निर्बल है और शेर सबल है, अतः ऐसा होता है ।

शास्त्र में चम्पा का इस प्रकार वर्णन है । कोई भाई यह कहे कि महाराज त्यागी लोगो को इस प्रकार वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी, तो उसका उत्तर यह है कि फल बताने के पूर्व वृक्ष का और बीज का परिचय करना भी जरूरी होता है । जो फल बताया जा रहा है, वह जादू का तो नहीं है । अतः फल के पहले वृक्ष का वर्णन भी आवश्यक है । शील के साथ चम्पा का भी इसीलिए वर्णन है । इस वर्णन को सुनकर आप भी सच्चे नागरिक बनिये और शील का पालन कर आत्मकल्याण कीजिये ।

राजकोट

७—७—३६ का

व्याख्यान

४ : धर्म का अधिकारी

“ मल्लि जिन बाल ब्रह्मचारी.....। ”

यह भगवान् मल्लिनाथ की प्रार्थना है । यदि इस प्रार्थना के विषय में कोई महावक्ता सिद्धांत की खोज करके व्याख्यान दे तो बहुत लोगो की उल्टी समझ दूर हो जाय, ऐसा मेरा ख्याल है । मुझे शास्त्र का उपदेश करना है अतः इस विषय में इतना ही कहता हूँ कि भक्ति और प्रार्थना के मार्ग में पुरुषों को अभिमान नहीं करना चाहिए । अभिमान भूले बिना भक्तिमार्ग पर नहीं चला जा सकता । अहंकार दूर किए बिना भक्तिमार्ग प्राप्त नहीं हो सकता । हम पुरुष हैं, इस बात का अहंकार त्याग कर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो भी महापुरुष हुए हैं, उन सब की भक्ति में तल्लीन हो जाना चाहिए ।

बहुत से पुरुष स्त्रीजाति को तुच्छ गिनते हैं और अपने को बड़ा मानते हैं किन्तु यह उनकी भूल है । दुनिया में सब से बड़ा पद तीर्थङ्कर का है । जब कि स्त्री तीर्थंकर हो सकती है, वैसी हालत में वह तुच्छ कैसे मानी जा सकती है और पुरुष को किस बात का अभिमान करना चाहिए ?

अतः अहंकार छोड़ कर विचार करो और गुणों के स्थान पर द्वेष मत लाओ ।

भगवान् मल्लिनाथ को नमस्कार करके अब मैं उत्तराध्ययन सूत्र के बीसवें अध्ययन की बात शुरू करता हूँ । कल महा और निर्ग्रन्थ शब्दों के अर्थ बताये गये थे । इस द्वादशाग वाणी को सुनने से क्या-क्या लाभ हैं, यह बताने के लिए पूर्वाचार्यों ने बहुत प्रयत्न किए हैं । उन्होंने शास्त्र की पहिचान के लिए अनुबन्ध-चतुष्टय किया है । इस बीसवें अध्ययन में यह अनुबन्ध-चतुष्टय कैसे घटित होता है, यह देखना है । हम इस बात की जाच करें कि इस अध्ययन में भी विषय, प्रयोजन, अधिकारी और सम्बन्ध हैं या नहीं ।

बीसवें अध्ययन का विषय उसके नाम मात्र से ही प्रकट है । अध्ययन का नाम महानिर्ग्रन्थ अध्ययन है, जिससे स्पष्टतया मालूम हो जाता है कि इस अध्ययन में महान् निर्ग्रन्थ की चर्चा होगी । नाम के सिवा प्रथम गाथा में यह स्पष्ट कहा गया है कि मैं अर्थ धर्म में गति कराने वाले तत्व की शिक्षा देता हूँ । इससे यह बात निश्चित हो गई कि इस अध्ययन में सासारिक बातों की चर्चा न होगी । किन्तु जिन तत्वों से पारमार्थिक मार्ग में गति हो सके उनकी चर्चा होगी ।

अब इस बात का विचार करें कि इस पारमार्थिक चर्चा से ससार को क्या लाभ होगा । आज ससार में इस प्रकार के मलीन विचार फैले हुए हैं कि जिनके कारण धार्मिक उपदेश और उमका प्रभाव बेकार सा साबित हो

रहा है। मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता, मैले कपड़े पर रंग चढ़ाने के लिए पहिले उसे साफ करना पड़ता है। इसी प्रकार हृदय रूपी वस्त्र यदि मैला हो तो उस पर उपदेश रूपी रंग नहीं चढ़ सकता। यह बात स्वाभाविक है। मुझे यकीन है कि आपके सब कपड़े मलीन नहीं हैं अर्थात् आपका हृदय सर्वथा मलीन नहीं है। यदि सर्वथा मलीन होता तो आप यहा व्याख्या श्रवणार्थ भी उपस्थित न होते। आप यहा आये हैं, इससे यह प्रकट है कि आपका हृदय सर्वथा गन्दा नहीं है। जो थोड़ी बहुत गदगी भी हृदय में रही हुई है, उसे दूर किए बिना धर्म का रंग अच्छी तरह नहीं चढ़ सकता।

शास्त्रकारों का कथन है कि धर्मस्थान पर जाने के पूर्व घर से निकलते ही पहले 'निस्सीही' शब्द का उच्चारण करना चाहिए। धर्मस्थान पर पहुँच कर भी निस्सीही कहना चाहिए। फिर गुरु के पास जाकर भी निस्सीही कहना। इस प्रकार तीन बार निस्सीही शब्द का उच्चारण करने का क्या कारण है? घर से निकलते वक्त निस्सीही कहने का मतलब यह है कि धर्मस्थान पर जाने के पूर्व ही सामाजिक प्रपञ्चपूर्ण विचारों को मन से निकाल देना चाहिए। निस्सीही शब्द का अर्थ है, पापपूर्ण क्रियाओं का निषेध करना, उनको रोक देना।

जो नसार के कामों और विचारों को छोड़ कर धर्मस्थान पर जाता है, वही पुष्प धर्मस्थान में पहुँचने के भक्तसद को मित्र कर सकता है। जो घर में व्यवहार के प्रपञ्चों को दिमाग में रख कर धर्मस्थान पर जाता है, वह वहाँ जाकर क्या करेगा? वह धर्मस्थान में भी

प्रपञ्च ही करेगा । धर्म का क्या लाभ ग्रहण करेगा ? धर्म स्थान तक पहुँचने के बाद 'निस्सीही' इसलिये कहा जाता है कि धर्मस्थान तक तो गाड़ी घोड़ा आदि सवारी पर सवार होकर भी जाया जाता है लेकिन धर्मस्थान में ये सवारियाँ नहीं जा सकती, अतः इनका निषेध भी इष्ट है ।

धर्मस्थान तक पहुँच कर अन्दर कैसे प्रवेश करना, इसके लिये पाँच अभिगमन शास्त्रों में बताये गये हैं । भगवान् या अन्य महात्माओं के दर्शन के लिए धर्मस्थान में पहुँचने पर पाँच अभिगमन का वर्णन शास्त्रों में आया है । प्रथम अभिगमन सचित्त द्रव्य का त्याग है । साधु के पास पान फूल आदि सचित्त द्रव्य नहीं ले जा सकते । अतः उनको त्याग कर फिर दर्शनार्थ जाना चाहिये । दूसरा अभिगमन उन अचित्त द्रव्यों का भी त्याग करके साधु के पास जाना चाहिये, जिनका त्याग जरूरी हो । अस्त्र शस्त्रादि पास हो तो उन्हें छोड़ कर साधु के समीप जाना चाहिये । शस्त्रादि लेकर साधु के पास जाना अनुचित है तथा वस्त्रादि का सकोच करना भी दूसरे अभिगमन में है । इसका अर्थ नंगे होकर साधु दर्शनार्थ जाना नहीं है । किन्तु जो वस्त्र बहुत लंबे हो और जिनसे पास वालों की आसतना हो सकती है, उनका त्याग करना चाहिये । तीसरा अभिगमन उत्तरासग करना है । चौथा अभिगमन जिनके दर्शनार्थ जाना है वे ज्योंही द्रष्टिपथ में पड़े कि तुरन्त हाथ जोड़ लेना चाहिये । अर्थात् नम्रतापूर्वक-धर्म स्थान में पहुँचना चाहिये । पाँचवा अभिगमन मन को एकाग्र करना है ।

साधु के समीप पहुँच कर 'निस्सीही' बहने का अभि-

प्रायः यह कि मैं समस्त सासारिक प्रपञ्चो का निषेध करता हूँ । निस्सीही का उच्चारण भी कर लिया गया हो और अभिगमन भी कर लिए गये हो किन्तु यदि मन ससार की बातों में गुथा हुआ ही रहा तो धर्मस्थान में पहुँचने का उद्देश्य हासिल नहीं हो सकता । अतः मन को एकाग्र करके यह निश्चय करना चाहिए कि हमें श्रेय सिद्ध करना है ।

सारांश यह कि यदि आपको सिद्धांत सुनने की रुचि है तो मन को स्वच्छ बना कर आईये । मन स्वच्छ बनाने का भार मुझ पर डाल कर मत आईये । धोबी का काम धोबी करता है और रंगरेज का काम रंगरेज करता है । दोनों का काम एक पर डालने से वजन बढ़ जाता है । मैं आप पर धर्म के सिद्धान्तों का रंग चढ़ाना चाहता हूँ । रंग चढ़ाया जा सकता है । किन्तु शर्त यह है कि आपका मनरूपी वस्त्र स्वच्छ होना चाहिये । मन स्वच्छ बना कर आने का काम आपका है और उस पर धर्म का रंग चढ़ाने का काम मेरा है । धोबी वस्त्र को जितना साफ निकाल कर लायेगा, रंगरेज उतना ही आवदार रंग चढ़ा सकेगा । रंगरेज को यश दिलाने का काम धोबी पर निर्भर है । आप लोगो की तरह यदि मुझे भी मान-प्रतिष्ठा की चाह हृदय में बनी रही तो मैं धर्म का सच्चा उपदेश न दे सकूँगा । धर्म का उपदेश देने के लिये उपदेशक को भी स्वच्छ बनना चाहिए । उपदेशक और श्रोता दोनों स्वच्छ हो, तभी धर्म का रंग अच्छी तरह चढ़ सकता है ।

इस अध्ययन का विषय तो बता दिया गया है ।

लेकिन अब यह जानना चाहिए कि इस अध्ययन के कहने का क्या प्रयोजन है ? धर्म में गति कराना इस अध्ययन का प्रयोजन है । अर्थात् साधुजीवन की शिक्षा देना, इस अध्ययन का प्रयोजन है ।

आप कहेंगे कि यदि साधु-जीवन की शिक्षा देना ही इस अध्ययन का प्रयोजन है तो हम गृहस्थ लोगो को यह अध्ययन आप क्यों सुनाना चाहते हैं ? पहले आप लोग यह बात समझ ले कि साधुजीवन की शिक्षा आपको भी सुननी आवश्यक हैं या नहीं ? आपने अपने जीवन का ध्येय क्या नक्की किया है ? आप गृहस्थ आश्रम में हैं और साधु साध्वाश्रम में हैं । सब क्रियाएं अपने अपने आश्रम के अनुसार करना ही शोभनीय है । किन्तु गृहस्थ होने का अर्थ यह नहीं है कि वह धर्म का पालन न करे । यदि गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर सकते हो तो भगवान् जगत्-गुरु कैसे कहलाते ? भगवान् साधु-गुरु कहलाते । भगवान् जगत् गुरु कहलाते हैं । गृहस्थ जगत् में है, अतः गृहस्थ भी धर्म-पालन का अधिकारी ही है । दूसरी बात गृहस्थ जीवन का उद्देश भी आगे जाकर साधुजीवन व्यतीत करने का है, अतः बात आगे जाकर आचरणों में लानी है, उसका श्रवण पहले से ही कर लिया जाय तो क्या हानि है ? अतः यह शिक्षा गृहस्थों के लिये भी उपयोगी है ।

श्रेणिक राजा गृहस्थ था । उसने साधु-जीवन की शिक्षाएं सुनी थी । यद्यपि वह साधुजीवन स्वीकार न कर सका तथापि साधु-जीवन की शिक्षाएं सुन कर तीर्थंकर गोत्र वाच्य सका था । आपको इस शिक्षा की जरूरत क्यों

नहीं है ? जरूरत अवश्य है । आप यहाँ किसी सासारिक कामना की पूर्ति करने के लिये नहीं आये हैं किन्तु धर्म करने की आपकी रुचि है, अतः आये हैं । इस प्रकार इस धर्म शिक्षा से आप गृहस्थों का भी प्रयोजन है । यदि यह शिक्षा केवल साधुओं के काम की ही होती तो साधु लोग किसी एकान्त शान्त स्थान में बैठ कर चर्चा कर लेते । आप गृहस्थों के बीच में आकर इसका वर्णन न करते । गृहस्थों को भी इस शिक्षा की आवश्यकता है, यह अनुभव करके ही आपको यह सुनाई जा रही है । श्रेणिक राजा नवकारसी तप भी न कर सका था किन्तु यह शिक्षा सुन हृदय में धारण करके तीर्थङ्कर गोत्र बाध सका था । आप लोग भी श्रेणिक के समान गृहस्थ हो, अतः इस शिक्षा की जरूरत है ।

प्रयोजन बता दिया गया है । अब इस अध्ययन के अधिकारी का विचार करना है । कौन २ व्यक्ति इस अध्ययन की शिक्षा सुनने या ग्रहण करने के पात्र हैं ? जिस प्रकार सूर्य सबके लिये है, सब उसका प्रकाश ग्रहण कर सकते हैं । किसी के लिये भी प्रकाश ग्रहण की मनाही नहीं है । उसी प्रकार यह अध्ययन सबके लिये है । इतना होने पर भी सूर्य का प्रकाश वही देख सकता है, जिसके आँखें हो और वे खुली हो तथा विकार-रहित हो । जिसकी आँखों में उल्लू की तरह किसी प्रकार का विकार हो, वह सूर्य का प्रकाश ग्रहण नहीं कर सकता । इस अध्ययन की शिक्षा का अधिकारी भी वही है, जिसके हृदय-चक्षु खुले हुए हैं । किन्हीं लोगों के हृदय-चक्षु खुले हुए होते हैं और किन्हीं के अज्ञान रूपी आवरण से ढके हुए होते हैं । जिनके

हृदय-चक्षु बन्द हैं किन्तु खोलने की चाह है, वे भी इस अध्ययन के श्रवण करने के अधिकारी हैं । यह शिक्षा हृदय पट के आवरण को भी हटाती है किन्तु आवरण हटाने की इच्छा होनी चाहिये । कहने का भावार्थ यह कि जो इस शिक्षा से लाभ उठाना चाहे, वही इसका अधिकारी है ।

अब इस अध्ययन के सम्बन्ध के विषय में विचार कर ले । सम्बन्ध दो प्रकार के होते हैं । १ उपायोपेय भाव सम्बन्ध २ गुरु-शिष्य सम्बन्ध ।

पहले-गुरु शिष्य सम्बन्ध का विचार करे कि यह शास्त्र किस गुरु ने कहा है और किस शिष्य ने सुना है ?

भगवान् ने फरमाया है कि मोक्ष की इच्छा मात्र होने से मोक्ष कागजो से नहीं मिल जाता, कोरे सूत्र बाचने से मुक्ति नहीं मिल सकती । सद्गुरु अथवा सद्गुपदेशक की आवश्यकता होती है । कुगुरु मोक्ष का नाम लेकर विपरीत मार्ग में भी ले जा सकते हैं, अतः प्रथम यह जान लेना चाहिए कि धर्म का सच्चा उपदेशक कौन हो सकता है ? शास्त्र में कहा भी है कि—

आयुगुत्ते सयादन्ते छिन्नसोये अणासवे ।

ते धम्म सुद्धमक्खन्ति पडिपुन्न मणोलिस ॥

अर्थात्—धर्म का उपदेश वे कर सकते हैं, जिन्होंने अपने मन पर काबू कर लिया हो, जो सदा विकारों पर काबू रखते हो, जिनका शोक नष्ट हो, जो पाप-रहित हो । ऐसे सदा दान्त सन्त पुरुष ही प्रीतिपूर्ण और शुद्ध अनुपम

धर्म का उपदेश कर सकते हैं । पहले यह देखना जरूरी है कि अमुक ग्रन्थ या पुस्तक का रचयिता कौन है ? ग्रन्थकार की प्रामाणिकता पर ग्रंथ की प्रामाणिकता है । आज कल के बहुत से अधकचरे विद्वान् कहते हैं कि ग्रंथकार के व्यक्तिगत जीवन से तुम्हे क्या मतलब है ? तुम्हे तो वह जो शिक्षा देता है, उसे देखो कि वह ठीक है या नहीं । किन्तु ऐसा कहने वाले व्यक्ति भ्रम में हैं । शास्त्रकार कहते हैं कि धर्म का उपदेशक वही हो सकता है, जो अपनी आत्मा को गुप्त रखता हो, जो समयरूपी ढाल में इन्द्रियो को उसी प्रकार कावू में रखता हो, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को ढाल में रखता है । इन्द्रियदमन करने वाला ही सच्चा उपदेशक या लेखक हो सकता है ।

किसने इन्द्रियदमन कर लिया है और किसने नहीं किया है, इसकी पहचान यह है कि जिसकी आखों में विकार न हो, शारीरिक चेष्टाएं शान्त और पापशून्य हो । इन्द्रियदमन का अर्थ आख, कान आदि इन्द्रियो का नाश कर देना नहीं है किन्तु उनके पीछे रही हुई पाप-भावना को मिटा देना है । आख से घर्मात्मा भी देखता है और पापी भी । किन्तु दोनों की दृष्टि में बड़ा अन्तर होता है । घर्मात्मा पुरुष किसी स्त्री को देख कर उसके सुधार का उपाय सोचेगा और पापी पुरुष उसी स्त्री को देख कर अपनी वासना-पूर्ति का विचार करेगा । जिस प्रकार घोड़े को शिक्षा देकर मन मुताबिक चलाया जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इन्द्रियो को मन माफिक चला सकता है, उनका गुलाम नहीं किन्तु मालिक बन सकता है, वही इन्द्रियदमन करने वाला कहा जाता है । घोड़े का मालिक लगाम के जरिये घोड़े

को कुमार्ग में नहीं जाने देता । उसी प्रकार इन्द्रिय-दमन करने वाला इन्द्रियो को विषय विकार की तरफ नहीं जाने देता । भगवद् भजन करने में उनका उपयोग करता है । यही इन्द्रिय-दमन का अर्थ है ।

धर्मोपदेशक हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह इन पाच पापों से रहित होना चाहिए । जो सब स्त्रियों को मा बहिन के समान समझता हो और धर्मोपकरण के सिवाय फूटी कोड़ी भी अपने पास न रखता हो अर्थात् जो कचन और कामिनी का त्यागी हो, वही धर्मोपदेशक हो सकता है और वही प्रीतिपूर्ण, शुद्ध और अनुपम धर्म का उपदेश दे सकता है ।

मैंने हिन्दू धर्म के विषय में गांधीजी का लिखा एक लेख देखा है । गांधीजी ने उस समय तक जैन शास्त्र देखे थे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता । किन्तु जो सच्ची बात होगी, वह शास्त्र में अवश्य निकल आयगी । गांधीजी ने उस लेख में यह बताया था कि हिन्दू-धर्म का कौन उपदेश कर सकता है ? कोई पण्डित या शंकराचार्य ही इस धर्म का कथन कर सकता है, यह बात नहीं है । किन्तु जो पूर्ण अहिंसक, सत्यवादी और ब्रह्मचारी हो, वही हिन्दू धर्म को कहने का अधिकारी हो सकता है । गांधीजी के लेख के पूरे शब्द मुझे याद नहीं हैं किन्तु उनका भाव यह था । गांधीजी और जैन शास्त्रों के विचार इस विषय में कितने मिलते हैं, इस पर विचार करियेगा ।

प्रकृत बीसवें अध्ययन के उपदेशक गरुधर या स्थ-विर मुनि हैं । यह गुरुशिष्य सम्बन्ध हुआ । अब तात्कालिक उपायोपेय सम्बन्ध देख ले । दवा करना उपाय है और रोग

मिटाना उपेय है । इस अध्ययन का उपायोपेय सम्बन्ध है ज्ञान प्राप्ति और इसके द्वारा मुक्ति । मुक्ति उपेय है और ज्ञान प्राप्ति उपाय है ।

ससार में उपाय मिलना ही कठिन है । यदि उपाय मिल जाय और वह किया जाय तो रोग मिट सकता है । डाक्टर और दवा दोनों का योग होने पर बीमारी चली जाती है । किसी बाई के पास रोटी बनाने का सामान मौजूद न हो तो वह रोटी कैसे बना सकती है ? यदि रोटी बनाने की सब सामग्री तैयार हो तो रोटी बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती ।

रोटी बनाने की सब सामग्री तैयार रखी हो परन्तु यदि कर्त्ता रोटी बनाने वाला किसी प्रकार का प्रयत्न न करे तो रोटी कैसे बन सकती है ? आटा और पानी अपने आप नहीं मिल सकते और न रोटी स्वयं पक सकती है । कर्त्ता के उद्योग के किये वगैर सब साधन या उपाय किस काम के ? आप अपने लिए विचार करिये कि आपको क्या करना चाहिए ? गफलत की नीद छोड़ कर जागृत हो जाइये जिससे धर्मकरणी के लिए मिले हुए साधन या उपाय व्यर्थ न हो जायें । आपको आर्यक्षेत्र, उत्तम कुल और मनुष्य जन्म मिले हैं । यह क्या कम सामग्री है ? आपकी उम्र भी पक चुकी है । आप तत्त्वज्ञान समझ सकते हो । बहुत से लोग तो कच्ची उम्र में ही चल बसते हैं । यदि आप भी वचपन में ही चल बसते तो आपको कौन उपदेश देने आता ? बालक, रोगी और अशक्त धर्म के अधिकारी नहीं माने जाते । उनको कोई धर्म का उपदेश नहीं करता ।

अतः ज्ञानीजन कहते हैं कि उठ जाग ! कब तक सोता रहेगा ?

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत

धुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥

अर्थात्—हे मनुष्यो ! उठो जागो और श्रेष्ठ मनुष्यों के पास जा कर ज्ञान प्राप्त कर लो । कारण कि ज्ञानीजन कहते हैं कि उस्तरे की धार पर चलना जितना कठिन है, उतना ही इस विकट मार्ग (धर्म मार्ग) पर चलना कठिन है ।

जिस प्रकार प्रातः काल माता अपने पुत्र से कहती है कि ऐ पुत्र ! उठ जाग, खड़ा होजा, इतना दिन निकल आया है, कब तक सोता पड़ा रहेगा ? उसी प्रकार ज्ञानी जन भी माता के प्रेम के समान प्रेम से सब जीवों पर दया लाकर कहते हैं कि ऐ मनुष्यो ! किस गफलत में पड़े हुए हो ? उठो जागो । भाव-निद्रा का त्याग करो । विषय कषायादि विकारों को छोड़ कर आत्मकत्याग के मार्ग में लग जाओ वैराग्य शतक में ज्ञानी सोते हुए प्राणियों को जगाते हुए कहते हैं—

मा सुबह, जगियन्व, पत्ला ह्यवम्मि किस्स विस्समिह ।

तिन्नि जणा अणुलम्भा रोगो जराए मच्चुए ॥

हे जिवात्माओ ! मत सोओ । जाग जाओ । रोग, जरा और मृत्यु तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं । यह बात बहुत विचारणीय है, अतः एक कथा द्वारा इस मुद्दे को सरल बना कर कहता हूँ ।

दो मित्र जंगल में जा रहे थे । उन में से एक थक गया । थकने के साथ ही उसे कुछ आधार मिल गया । पास ही अच्छे घने वृक्ष हैं । सुन्दर नदी बह रही है, सपाट चट्टान सामने है और हवा भी शीतल मन्द और सुगन्ध युक्त चल रही है । यह सब अनुकूल सामग्री देख कर थका हुआ मित्र सो जाने के लिए ललचाया । वह मन में मन-सूवे बाधने लगा कि यहाँ बैठ कर शीतल वायु का सेवन करना चाहिए । सुन्दर फल खाना और पुष्पो की सुगन्ध लेना चाहिए । नदी की कलकल आवाज सुनते हुए निद्रा लेकर प्रकृति के सुख का अनुभव करना चाहिए ।

दूसरा मित्र प्रकृति-ज्ञान में निपुण था । वह जानता था कि ये फूल कैसे हैं, यह हवा कैसी है तथा नदी की यह कल-कलट क्या शिक्षा दे रही है ? यह स्थान कितना उपद्रवयुक्त है, यह भी वह जानता था । उस ज्ञानी मित्र ने अपने भूले हुए दोस्त से कहा कि हे प्रिय मित्र ! यह स्थान सोने के लिए उपयुक्त नहीं है । जल्दी उठ खड़ा हो और शीघ्र ही यहाँ से भाग चल । एक क्षण मात्र का भी विलम्ब मत कर । यहाँ तीन जने पीछे पड़े हुए हैं । जिन फल-फूलों को देख कर तेरा जी ललचाया है, वे फल-फूल विषयुक्त हैं । यहाँ की हवा भी विषैली है । जो वातावरण तुझे अभी आकर्षित कर रहा है, वही थोड़ी देर में तुझे विवश बना देगा और तेरा चलना-फिरना भी बद हो जायगा । यह नदी भी शिक्षा दे रही है कि जिस प्रकार कल-कल करता हुआ मेरा पानी प्रतिक्षण बहता चला जा रहा है, उसी प्रकार तेरी आयु भी क्षण-क्षण घटती जा रही है ।

क्या सोवे उठ जाग वाउरे ।

अंजलि जल ज्यो आयु घटत है देत पहरिया घरिय घाउ रे ॥क्या०॥

इन्द्र चन्द्र नागेन्द्र मुनि चल कौन राजा पतिसाह राउ रे ।

भमत भमत भव जलधि पालते भगवन्त भक्ति सुभाउ नाउ रे ॥क्या०॥

क्या विलम्ब अब करे वाउरे तर भव जलनिधि पार पाउ रे ।

आनन्दघन चेतन मय मूरति शुद्ध निरञ्जन देव घ्याउ रे ॥क्या०॥

शास्त्रकार ग्रन्थकार, कवि और महात्मा सब का कथन यही है कि हे जीवत्माओ ! उठो । जागो । गफलत की नीद मत सोओ ।

कोई भाई कहेगा कि क्या आप हमको साधु बनाना चाहते हैं ? मैं पूछता हूँ कि क्या साधुपन बुरी चीज है ? यदि साधुपन बुरी वस्तु होता तो आप साधुओ का व्याख्यान ही कैसे सुनते ? साधुता शक्ति होने पर ही ग्रहण की जा सकती है । शक्ति न हो तो कोई साधुत्व स्वीकार करने की बात नहीं करता । आपको साधुत्व ग्रहण करने के सयोग मिले हुए हैं । अतः जागृत हो जाइये ।

भगवन्त भक्ति स्वभाव नाउ रे ।

भगवान् की भक्ति रूप नौका मिली हुई है । उस नौका का सहारा लेकर ससार समुद्र पार कर जाइये । उस मित्र ने अपने थके हुए मित्र से कहा था कि हे दोस्त ! यदि तू भूल नहीं सकता तो सामने यह नौका खड़ी है । इस पर सवार होकर पार लग जा । अब तो इस मूर्ख मित्र को चलना भी नहीं पड़ता है फिर भी यदि वह नौका पर सवार न हो और गफलत में सोया पड़े रहे तो आप

उसे क्या कहेंगे ? आप कहेंगे कि वह बड़ा अभाग था जो ऐसे सुसंयोग का लाभ न ले सका । आपके समक्ष भी भगवान् नाम रूपी नौका खड़ी है । सद्गुरु आपको समझा रहे हैं कि इस नौका पर सवार हो कर अनादिकालीन दुःख दर्द को मिटा लो । अधिक न कर सको तो कम से कम इस नौका पर सवार हो जाइये ।

अभी मुनि श्रीमलजी ने आपको सुनाया है कि एक व्यक्ति साधु के स्थान पर आकर भी बुरे कर्म बाध सकता है और दूसरा वेश्या के भवन पर जाकर भी कर्मों की निर्जरा कर सकता है । । बुरी भली भावनाओं की अपेक्षा से यह कथन ठीक है । फिर भी यह मत समझ लेना कि साधु का स्थान बुरा है और वेश्या का अच्छा । वेश्या के घर जाकर कोई विरला व्यक्ति ही बच सकता है । अतः स्थान की दृष्टि से वेश्या का स्थान बुरा और साधु का स्थान अच्छा है । लेकिन जो स्थान अच्छा है, उस साधु स्थान पर जाकर यदि कोई व्यक्ति बुरे विचार करे अथवा दूसरों की निन्दा करे तो यह कितनी बुरी बात है । कदाचित् कोई साधु स्थान पर रहे, उतनी देर तक अच्छे विचार रखे और वहां से अलग होते ही बुरे विचार करने लग जाय, सुनी या सीखी हुई शिक्षा को भूल जाय तो भी कोई लाभ नहीं गिना जा सकता । आप कहेंगे कि यह हमारी कमजोरी है कि हम आपकी दी हुई शिक्षाएँ शीघ्र भूल जाते हैं । मैं कहता हूँ यह केवल आपकी ही कमजोरी नहीं है किन्तु मेरा भी कच्चापन शामिल है । मेरी दी हुई शिक्षा को आप लोग याद नहीं रख सकते, इसमें मैं भी अपनी कमजोरी समझता हूँ । मैं मेरी कमजोरी दूर करने का

प्रयत्न करूंगा । परन्तु उपदेष्टा तो निमित्त कारण है । उपादान कारण आपका आत्मा है । यदि उपादान ही अच्छा न हो तो निमित्त क्या कर सकता है ? निमित्त के साथ उपादान शुद्ध होना चाहिए । किसी घड़ी को जब तक चाबी दी जाती रहे, तब तक वह चलती रहे और चाबी देना बंद करते ही यदि बंद हो जाय तो आप उस घड़ी को कैसी कहेंगे ? यही कहेंगे कि वह घड़ी खोटी है । इसी प्रकार मैं जब तक उपदेश देता रहूँ तब तक आप स्मरण करते रहो और उपदेश सुन कर घर पहुँचते ही यदि उसे भूल जाओ तो यह सच्चापन नहीं गिना जायगा । इस बात पर ध्यान दीजिए और गफलत को छोड़िये ।

आपके सामने भगवद् भक्ति रूपी नाव खड़ी है । आप यदि उस पर बैठ गये तो क्या कमी हो जायगी ? तुलसीदासजी ने कहा है—

जगनभ वाटिका रही है फली फूली रे ।

घुआ के से घोरहर देखिहू न भूली रे ॥

ससार की वाड़ी जैसे आसमान में तारे छिटक रहे हो वैसे फली फूली हुई है । मगर यह बाड़ी स्थायी नहीं है । अतः ससार की भूलभुलैया में न फसकर परमात्मा के भजन स्वरूप नौका में बैठ कर ससारसमुद्र पार कर ले ।

आजकल बहुत से भाइयों का यह ख्याल है कि हमें परमात्मा के भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है । वे कहते हैं कि जो लोग परमात्मा का भजन किया करते हैं, वे दुःखी देखे जाते हैं और जो कभी परमात्मा का नाम

तक नहीं लेते बल्कि धर्म और परमात्मा का 'वायकाट' करते हैं, वे लोग सुखी देखे जाते हैं। इस सवाल का जवाब यह है कि केवल परमात्मा का नाम लेना ही सुखी बनने का कारण नहीं है। किन्तु नामस्मरण के साथ परमात्मा के बताये हुए नियमों का पालन करना भी जरूरी है। कोई प्रकट रूप में परमात्मा का नाम न लेता हो किन्तु उसके बताये नियमों का पालन करता हो तो वह सुखी होगा और कोई नियमों का पालन न करे और खाली नाम-रटन्त करता रहे तो उससे दुःख दूर नहीं हो सकते। जो प्रकट रूप से नाम नहीं लेता किन्तु नियम पालन करता है, वह सुख के साधन जुटाता है। अतः यह कहना कि परमात्मा का नाम लेने से या भजन करने से कोई दुःखी है, कतई गलत धारणा है। भजन के साथ नियम आवश्यक है। एक आदमी ने गाड़ी में बैठे हुए एक पहलवान को देखा। देख कर उसने यह धारणा बाध ली कि गाड़ी में बैठने से आदमी पहलवान हो जाता है। उसे इस बात का भान न था कि पहलवान तो विशेष प्रकार की कसरत करने से बनता है। इसी प्रकार नियम पालने वाला प्रकट में नाम नहीं लेता अतः यह कह डालना कि नाम न लेने से सुखी है, भ्रमपूर्ण विचार है। परमात्मा का भजन तो करना मगर उसके बताये नियम न पालना, कैसा काम है ? इस बात को एक दृष्टान्त से समझाता हैं।

एक सेठ के दो स्त्रियां थीं। बड़ी स्त्री गादी लगा कर हाथ में माला लेकर अपने पति का नाम जपती रहती थी। दिन भर मोतीलालजी मोतीलालजी की रटन्त लगाती रहती और घर का कोई काम न करती थी। किन्तु इसके

विपरीत छोटी स्त्री घर का सब काम करती रहती थी । उसने अपने मन में यह नक्की किया कि पति का नाम तो मेरे हृदय में है । चाहे मुह से उसका उच्चारण करूं या न करूं । मुझे वे काम करते रहना चाहिये जिनसे पति देव प्रसन्न रहे । एक दिन बड़ी सेठानी सेठ के नाम की माला जपती हुई बैठी थी कि इतने में कहीं बाहर से थके प्यासे सेठजी आ गये और उससे कहा कि प्यास लगी है, पानी का लोटा भर कर ला दे । बड़ी सेठानी ने उत्तर दिया कि इतनी दूर से चल कर आये हो सो तो नहीं थके और अब घर आकर थक गये । पानी का लोटा भी नहीं लाया जाता । मेरे नाम जपने में क्यों बाधा पहुँचाते हो । क्या आपको मालूम नहीं कि मैं किसका काम कर रही हूँ और किसका नाम ले रही हूँ ? मैं आप ही का नाम ले रही हूँ ।

भाइयो ! बताइये क्या बड़ी सेठानी का नाम-जपन सेठजी को पसन्द आ सकता है ? सेठजी ने कहा-तेरा नाम-जपन व्यर्थ है । एक प्रकार का ढोंग है । दोनों का वार्तालाप सुन कर छोटी सेठानी तुरन्त अच्छे कलश में ठण्डा पानी भर लाई और सेठजी की सेवा में उपस्थित किया । इन दोनों स्त्रियों में से सेठजी का मन किसकी ओर झुकेगा ? सेठजी किसके कार्य को पसन्द करेंगे ? कर्त्तव्य करने वाली के काम को ही सेठजी पसन्द करेंगे न कि कोरा नाम जपने वाली का काम । इसी प्रकार भक्त भी दो प्रकार के होते हैं । एक केवल नाम जपने वाले और दूसरे नियम-पालन या कर्त्तव्य करने वाले ।

बहुत से लोग परमात्मा का नाम लेते हैं । किन्तु

आपको मालूम है कि वे किस लिए नाम लेते हैं ? वे 'रामनाम जपना और पराया माल अपना' करने के लिए नाम लेते हैं । इस तरह परमात्मा का नाम लेना दिखावा-मात्र है । नाम का महत्व नियम-पालन के साथ है ।

मतलब यह है कि कोई प्रकट में प्रभुनाम लेता है और कोई प्रकट में नाम न लेकर नियम-पालन करता है । किन्तु भक्ति नाम न लेने वाले में भी मौजूद है क्योंकि वह कर्त्तव्य का पालन करता है । अतः ऐसे व्यक्ति को सुखी देख कर यह न मान बैठना चाहिए कि यह नाम न लेने से सुखी है । आपके सामने भगवद् भक्ति की नाव खड़ी है । उसमें बैठ जाओ और भक्ति का रग चढालो ।

ऐसा रग चढा लो दाग न लागे तेरे मन को ।

सुदर्शन चरित्र—

सच्चे भक्त कैसे होते हैं, इसका दाखला चरित्र द्वारा आपके सामने रखता है । कल कहा गया था कि सुदर्शन को धन्यवाद दिया गया है । सुदर्शन को भक्ति का वाह्य-ढोंग रखने के कारण धन्यवाद नहीं दिया गया किन्तु भक्ति के अंग का पूरी तीर से पालन करने के कारण धन्यवाद दिया गया है ।

सुदर्शन का जन्म चंपापुरी में हुआ था । चम्पापुरी का राजा दधिवाहन था । सुदर्शन के शीलपालन के साथ तथा इस कथा से सम्बन्ध रखने वाले पात्रों का परिचय करना आवश्यक है ।

राजा कैसा होना चाहिए, इसका शास्त्र मे वर्णन है । जो क्षमकर और क्षेमधर हो, वही सच्चा राजा है । केवल अच्छे हाथी घोड़े की सवारी करने वाला ही राजा नहीं होता किन्तु जो पहले की बधी हुई मर्यादाओं का पालन करे और नवीन उत्तम मर्यादाएं बाधता हो, वह राजा है । क्षेम शब्द का अर्थ है कुशल । जो प्रजा की कुशल चाहता है, वह राजा है । ऐसा न हो कि खुद के महल उजले रखले और प्रजा के सुख दुःख का तनिक भी ख्याल न करे । वह राजा कहलाने का अधिकारी नहीं है । जो प्रजा मे प्रजा-हित के सुधार करता है और उसे सुखी बनाता है, वह राजा है ।

राजा स्वयं क्षेम-कुशल करने वाला हो तथा पहले बधी हुई अच्छी और उपयोगी मर्यादाओं को तोड़ने वाला न हो । पुरानी मर्यादाओं को केवल पुरानी होने के कारण तोड़ना नहीं चाहिए । पुरानी मर्यादा के पालन के साथ ही साथ नवीन योग्य मर्यादा भी बाधना चाहिए । यह सच्चे राजा का लक्षण है । 'नवीं करणी नहीं और पुरानी मेटनी नहीं' यह तो अच्छे राजा का चिह्न नहीं है ।

दधिवाहन राजा उपर्युक्त गुणों से युक्त था । उसके अभया नामक पटरानी थी । अभया के रूप सौन्दर्य के कारण राजा उस पर बहुत मुग्ध था । वह मानता था कि मेरी रानी स्त्रियों मे रत्न के समान है । जिस रानी पर राजा इतना मुग्ध था वही रानी सुदर्शन के शील की कसौटी बनी है । राजा जिस रानी का गुलाम बना हुआ था, उस रानी के भी वश मे न होने वाला सुदर्शन कंसा

होना चाहिए इस बात का जरा विचार करिये ।

नाटक मे पुरुष स्त्री का वेष धारते हैं और स्त्री की तरह नखरे दिखाने की चेष्टा करते हैं । ऐसा करने से कभी २ पुरुष बहुत अशो मे अपना पुरुषत्व भी खो बैठते हैं । नाटक मे स्त्री बने हुए पुरुष के हाव-भाव देख कर आप लोग बड़े प्रसन्न होते हैं । जो खुद अपना पुस्त्व भी खो चुका है, वह दूसरो को क्या शिक्षा देगा ?

आजकल लोगो को नाटक सिनेमा का रोग बहुत बुरी तरह लगा हुआ है । घर मे चाहे फाकाकसी करना पडे मगर सिनेमा देखने के लिए तो जरूर तैयार हो जायेगे । रुपये खर्च होने के उपरान्त नाटक सिनेमा देखने से क्या २ हानिया होती हैं, इसका जरा ख्याल करिये । जब कि लोग बनावटी स्त्री पर भी इतने मुग्ध होते देखे जाते हैं, तब अभया पर राजा इतना मुग्ध हो, इस मे क्या आश्चर्य की बात है ? वह तो साक्षात् स्त्री थी और बहुत रूप-सम्पन्न थी । आश्चर्य तो इस बात मे है कि कहा तो आजकल के लोग जो बनावटी रूप मात्र देख कर मुग्ध बन जाते हैं और कहा वह सुदर्शन, जो रूप-लावण्य-सम्पन्न अभया पटरानी पर भी मुग्ध न हुआ ।

जब मैं अहमदनगर मे था, तब वहा के लोग मेरे सामने आकर कहने लगे कि एक नाटक कम्पनी आई है जो बहुत अच्छा नाटक करती है । देखने वालो पर अच्छा प्रभाव पडता है । इस प्रकार उन लोगो ने मेरे सामने उस नाटक मडली की बहुत प्रशंसा की । उस समय मैंने उन

लोगो से यही कहा कि फिर कभी इस विषय में समझाऊंगा ।

एक दिन मैं जगल गया था कि दैवयोग से नाटक मण्डली में पार्ट लेने वाले लोग भी उधरही घूमते हुए जा रहे थे । वे लोग अपनी धुन में मस्त होकर जा रहे थे । मैंने उन लोगो की चेष्टाएँ और आपसी बातचीत सुनी । सुन कर मैं दंग रह गया । क्या ये वे ही लोग हैं, जिनकी नाटक मण्डली की इतनी प्रशंसा मेरे सामने की गई थी ? उनकी बातें और चेष्टाएँ इतनी गंदी थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता । मैंने मन में विचार किया कि ये लोग सीता, राम या हरिश्चन्द्र का पार्ट अदा करते हैं, किन्तु क्या दर्शको पर इनके खुद के भावों-विचारों का असर न होता होगा ? क्या केवल इनके द्वारा दिखाये या कहे हुए सीता, राम या हरिश्चन्द्र के कार्यों या गुणों का ही लोगो पर असर होता है ? या नाटक दिखाने वालों के व्यक्तिगत चरित्रों का भी प्रभाव दर्शको पर पड़ता है ? मैं पहले व्याख्यान में कह चुका हूँ कि किसी ग्रंथ या उपदेश की प्रामाणिकता उसके कर्त्ता या उपदेशक पर अवलम्बित है । फोनोग्राफ की चूड़ी से निकले हुए शब्दों का विशेष असर नहीं होता । असर होता है शब्दों के पीछे रही हुई चारित्र्यशील आत्मा का ।

कदाचित् कोई भाई यह दलील करे कि हमें तो गुण ग्रहण करना है । हमें तो कोई कैसा है, इस बात से प्रयोजन नहीं । इसका उत्तर यह है कि यदि गुण ही लेना है और सामने वाले का आचरण नहीं देखना है तो नाटक में साधु बन कर आये हुए साधु को आप लोग वदना नमस्कार क्यों नहीं

करते और उसे सच्चा साधु क्यों नहीं मानते ? आप कहेंगे कि वह तो नकली साधु है उसे असली कैसे मानेंगे ? मैं कहता हूँ कि जैसे साधु नकली है, वैसे अन्य पात्र भी नकली ही हैं । जगल से वापिस लौट कर व्याख्यान में मैंने लोगो से खूब कहा कि ऐसे लोगो के द्वारा दिखाए हुए खेल से आपका कुछ कल्याण नहीं होने वाला है ।

महारानी अभया बहुत सुन्दर थी और राजा दधिवाहन उस पर बहुत मुग्ध था । फिर भी सुदर्शन रानी पर मुग्ध न हुआ । उसके जाल में न फसा । ऐसे ही महापुरुष की शरण लेकर भगवान् से प्रार्थना करो कि हे प्रभो ! ऐसे चारित्रशील व्यक्ति के चारित्र का अश हमको भी प्राप्त हो ।

तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा ।

जो लक्ष्मीवान् की सेवा करता है क्या वह कभी भूखा रह सकता है ? जो भगवान् की शरण जाता है, वह भी उनके समान बन जाता है । वैसे ही शील धर्म का पालन करने वाले सुदर्शन की शरण ग्रहण करने से शील पालने की क्षमता अवश्य प्राप्त होगी ।

यह चरित्र मनरूपी कपड़े के मैल को साफ करने का काम भी करेगा । लोकनीति, शरीर-रक्षा और ससार व्यवहार की बातें भी इस चरित्र में आयेंगी । आज समाज में जो कुरीतियाँ घुसी हुई हैं, उनके विरुद्ध भी इस चारित्र में कुछ कहा जायगा । अतः इस चरित्र को सावधान हो कर सुनिये और शील धर्म को अपना कर आत्म-कल्याण करिये ।

राजकोट

५ : सिद्ध साधक

“ श्री मुनि सुव्रत सायबा..... । ”

यह २० वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी की प्रार्थना है । आत्मा को परमात्मा की प्रार्थना कैसे करना चाहिए, यह बात अनेक विधियों और अनेक शब्दों द्वारा कही हुई है । प्रभु के अनेक नाम हैं । उन नामों को लेकर भक्तों ने अनेक रीति से प्रार्थना की है । इस प्रार्थना में कहा गया है कि आत्मा को स्वदोषदर्शी होना चाहिए । सब लोगों की यह इच्छा रहती है कि हम हमारी प्रशंसा ही सुने । कोई हमारी निन्दा न करे । लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि प्रशंसा सुनने की आदत छोड़कर अपने दोष देखने सुनने की आदत डालो । यह सुनने की कभी मन में भावना न लाओ कि मेरे में क्या क्या गुण हैं ? किन्तु मेरे में क्या दोष या त्रुटियाँ हैं, उनको जानने-सुनने की कोशिश करो । कदाचित् अभी आत्मा में दोष न दिखाई दे तो भी यह मानना चाहिए कि मेरे में पहले के बहुत से बुरे सस्कार विद्यमान हैं तथा अनादिकालीन ज्ञानावरणीयादि कर्म रूप दोष मुझमें भरे पड़े हैं । अपने को सदोष मानकर परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे भगवान् । मैं पाप का पुञ्ज हूँ, मुझ में अनन्त पाप भरे हैं । अब मैं तेरी शरण में आया हूँ । अतः मुझे पाप-मुक्त कर दे ।

इस प्रकार की प्रार्थना वही कर सकता है, जो पाप को पाप मानता है, खुद को अपराधी मानकर स्वगुण-कीर्तन की वाछा नहीं रखता तथा अपनी कमजोरिया सुनने के लिए उत्सुक रहता है। जो अपने गुण सुनने के लिए लालायित रहता है, वह अभी प्रभु प्रार्थना से दूर है।

अब शास्त्र की बात कहता हूँ। कल कहा था कि इस बीसवे अध्ययन में जो कुछ कहता है, वह सब पीठिका, प्रस्तावना या भूमिका रूप से प्रथम गाथा में कह दिया गया है। इस गाथा का सामान्य अर्थ कर दिया गया है। अब व्याकरण की दृष्टि से विशेष अर्थ तथा परमार्थ रूप अर्थ करना बाकी है। इस गाथा में जो शब्द प्रयुक्त किए गये हैं, उनसे किन-किन तत्वों का बोध होता है, यह टीकाकार बतलाते हैं।

मैंने पहले यह बताया था कि नवकार मंत्र के पांच पदों में दूसरा सिद्ध पद तो सिद्ध है और शेष चार पद साधक हैं। एक दृष्टि से यह बात ठीक है किन्तु टीकाकार दूसरी दृष्टि सामने रखकर अरिहन्त पद की गणना भी सिद्ध में करते हैं। इस दृष्टि से दो पद सिद्ध हैं और शेष तीन साधक हैं। अरिहत की गणना सिद्ध में की जाती है। उसके लिए शास्त्रीय प्रमाण भी है। कहा है—

एव सिद्धा वदन्ति परमाणु ।

अर्थात्—सिद्ध परमाणु की इस प्रकार व्याख्या करते हैं। सिद्ध बोलते नहीं। उनके शरीर भी नहीं होता। वैसी हालत में यह मानना पड़ेगा कि यहाँ जो सिद्ध शब्द का प्रयोग

किया गया है वह अरिहन्त वाचक ही है । इससे स्पष्ट है कि अरिहन्त की गणना भी सिद्ध पद में है । शेष तीन पद आचार्य, उपाध्याय और साधु तो साधु हैं ही । उनका नाम निर्देश करके नमस्कार किया गया है ।

पुनः यह प्रश्न खड़ा होता है कि जब अरिहन्त को नमस्कार कर लिया गया तब आचार्य, उपाध्याय और साधु को नमस्कार करने की क्या आवश्यकता है ? राजा को जब नमस्कार कर लिया गया तब परिषद् बाकी नहीं रह जाती । अरिहन्त राजा है । आचार्य, उपाध्याय, साधु उनकी परिषद् हैं । इन्हें अलग नमस्कार क्यों किया जाय ?

प्रत्येक कार्य दो तरह से होता है । पुरुष-प्रयत्न से तथा महापुरुषों की सहायता से । इन दोनों उपायों के होने पर कार्य की सिद्धि होती है । महापुरुषों की सहायता होना बहुत आवश्यक है किन्तु कार्य सिद्धि में स्वपुरुषार्थ प्रधान है । अपना पुरुषार्थ होने पर ही महापुरुषों की सहायता मिल सकती है ? और तभी वह सहायता काम आ सकती है । कहावत भी है कि—

हिम्मत मरदा मददे खुदा

यदि मनुष्य स्वयं हिम्मत करता है तो परमात्मा भी उसकी मदद करता है । जो खुद हिम्मत या पुरुषार्थ नहीं करता, उसकी कोई कैसे मदद कर सकता है ? अतः खुद पुरुषार्थ करना चाहिये । मदद भी मिलती जायगी ।

अरिहन्त को नमस्कार करके आचार्यादि को नमस्कार करने का कारण उनसे सहायता प्राप्त करना है । यद्यपि काम

स्वपुरुषार्थ से होता है, फिर भी महान् पुरुषो की सहायता की आवश्यकता रहती है । जैसे मनुष्य लिखता खुद है मगर सूर्य या दीपक के प्रकाश के बिना नहीं लिख सकता । लिखने में प्रकाश की सहायता लेना अनिवार्य है । मनुष्य चलता खुद है मगर प्रकाश की मदद जरूरी है । उसके बिना चलते चलते खड्डे में गिर सकता है । इसी प्रकार प्रत्येक काम में महापुरुषो के सहारे की जरूरत रहती है ।

परमात्मा की प्रार्थना के विषय में भी यही बात है । यदि हृदय में परमात्मा का ध्यान हो तो दुर्वासना उस समय टिक ही नहीं सकती । परमात्मा ध्यान और दुर्वासना का परस्पर विरोध है । एक समय में दोनों का निर्वाह नहीं हो सकता । जब हृदय में दुर्वासना न रहे तब समझना चाहिए कि अब उसमें ईश्वर का निवास है । यदि जानबूझ कर हृदय में दुर्वासना रखे और ऊपर से परमात्मा का नाम लिया करे तो यह केवल ढोंग है, दिखावा है । सिद्ध और साधक दोनों की सहायता की अपेक्षा है, अतः दोनों को नमस्कार किया गया है ।

नमस्कार रूप में जो प्रथम गाथा कही गई है, उसमें एक बात और समझनी है । गाथा में कहा है कि सिद्ध और सयति को नमस्कार कर के तत्व की शिक्षा दूंगा । इस कथन में दो क्रियाएँ हैं । जब एक साथ दो क्रियाएँ हो तब प्रथम क्रियात्वा प्रत्ययान्त होती है । इस क्रिया का प्रयोग अपूर्ण काम के लिये होता है । जैसे कोई कहे कि मैं अमुक काम करके यह काम करूँगा । इसमें दो क्रियाएँ हैं । एक अपूर्ण और दूसरी पूर्ण । प्राकृत गाथा में श्री आचार्य ने दो क्रियाएँ रख

कर एक बड़े परमार्थ की सूचना की है । जैसे सूर्य को अंधकार के साथ किसी प्रकार का द्वेष नहीं है और न वह अन्धकार का नाश करने के लिये ही उदय होता है । उसका उदय होने का स्वभाव है और अन्धकार का स्वभाव प्रकाश के अभाव में रहने का है । अतः सूर्य उदय से अन्धकार नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार ज्ञानियों का अज्ञानियों या अज्ञान के साथ किसी प्रकार का द्वेष नहीं है । सच्चे तत्त्व का प्रकाशन या निरूपण करने से असत्य या अज्ञान का खण्डन अपने आप ही हो जाता है । ज्ञानी के निरूपण से अज्ञानान्धकार नष्ट होता ही है ।

इस गाथा में जो क्रियाएं हैं, उनसे भी ऐसा ही हुआ है । बौद्धों की मान्यता है कि आत्मा निरन्वय विनाशी है । किन्तु ज्ञानी कहते हैं कि यह बात सत्य नहीं है । आत्मा का निरन्वय नाश नहीं होता किन्तु सान्वय नाश होता है । पर्यायदृष्टि से आत्मा का नाश होता है, द्रव्यदृष्टि से नहीं । जैसे मिट्टी का घड़ा बनाया गया । मिट्टी का मिट्टी-रूप पर्याय नष्ट हो गया और घट पर्याय बन गया । मिट्टी का बिल्कुल नाश नहीं हुआ किन्तु रूप बदल गया है । यदि मिट्टी का निरन्वय नाश हो जाय तब तो घड़ा किसी हालत में नहीं बनाया जा सकता । सोने के कड़े को तुड़वाकर हार बनवाया गया, यहाँ कड़े का नाश हुआ है मगर निरन्वय नाश नहीं हुआ । कड़ा रूप पर्याय बदल गया और हार रूप बन गया । सोना दोनों अवस्थाओं में कायम रहा । मतलब कि जगत् का हर पदार्थ द्रव्य रूप से नाश नहीं होता किन्तु पर्यायरूप से विनष्ट होता है । यदि द्रव्य ही नष्ट हो जाय तो फिर पर्याय किसका गिना जाय ?

इन गाथा में दो क्रियाएँ दी गई हैं, जिनसे बौद्धों

की निरन्वय नाश मानने की बात खडित हो जाती है । टीकाकार कहते हैं कि यदि आत्मा निरन्वय-नाशी हो तो गाथा में दी गई दोनों क्रियाएँ निरर्थक हो जायगी । सिद्ध और सत्यति को नमस्कार करके तत्त्व की शिक्षा देता हूँ ।' इस वाक्य में 'नमस्कार करके' तथा 'शिक्षा देता हूँ' ये दो क्रियाएँ हैं । प्रथम नमस्कार किया गया और बाद में शिक्षा देने का कार्य आरम्भ किया गया । दोनों क्रियाओं का कर्ता आत्मा एक ही है । यदि आत्मा का निरन्वय एकान्त नाश माना जाय तो दोनों क्रियाओं का प्रयोग व्यर्थ हो जायगा । आत्मा क्षण-क्षण विनष्ट होता है और वह भी सर्वथा नष्ट यदि होता है तथा उसकी पर्यायें ही नष्ट नहीं होती किन्तु वह खुद नष्ट हो जाता है तो वैसी हालत में नमस्कार करने वाला आत्मा नष्ट हो जाता है । फिर शिक्षा कौन देगा ? अथवा यह मानना पड़ेगा कि शिक्षा देने वाला आत्मा दूसरा है क्योंकि नमस्कार करने वाला आत्मा तो क्षणविनाशी होने के कारण उसी समय नष्ट हो गया और शिक्षा देने के लिए कायम न रहा । इस प्रकार आत्मा को निरन्वय विनाशी मानने से उपर्युक्त दोनों क्रियाएँ व्यर्थ हो जाती हैं । किन्तु आत्मा बौद्धों की मान्यता मुताविक एकान्त विनाशी नहीं है । आत्मा द्रव्य रूप से कायम रहता है । अतः दोनों क्रियाएँ सार्थक हैं । दो क्रियाओं के प्रयोग मात्र से ही बौद्धों की क्षण-वादिता का खण्डन हो जाता है ।

आत्मा का एकान्त विनाश मानने से अनेक हानियाँ हैं । इस सिद्धान्त पर कोई टिक भी नहीं सकता । उदाहरण के लिये किसी आदमी ने दूसरे आदमी पर दावा दायर किया कि मुझे इससे अमुक रकम लेनी है, वह दिलाई जाय ।

मुदायले ने कोर्ट में हाकिम के समक्ष यह बयान दिया कि यह दावा बिलकुल झूठा है । कारण यह है कि रुपये देने वाला मुद्ई और रुपये लेने वाला मुदायला दोनों ही कभी के नष्ट हो चुके हैं । हाकिम ने मन में सोचा कि यह देने-दार चालाकी करके सिद्धान्त की ओट में बचाव करना चाहता है । अतः उसने उस आदमी को कैद की सजा देने की बात सुनाई । सुनकर वह रोने लगा और कहने लगा कि मैं रुपये दे दूंगा । सजा मत करिये । हाकिम ने उस आदमी से कहा कि अरे रोता क्यों है ? तू तो कहता था कि आत्मा क्षण क्षण में पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाता है और बदल जाता है, तब सजा भुगतने वक्त भी न मालूम कितनी बार आत्मा नष्ट हो जायगा और बदल जायगा । दुःख किस बात का करता है ? मैं रुपये दिये देता हूँ मुझे सजा मत करिये । कह कर उसने उसी वक्त रुपये दे दिये और पिंड छुड़ाया । इस प्रकार वह अपने क्षणवाद के सिद्धान्त पर कायम न रह सका ।

कहने का मतलब यह है कि जब भावी पर्याय का अनुभव किया जाता है, तब भूत पर्याय का अनुभव क्यों नहीं किया जाता ? अवश्य किया जा सकता है । यदि ऐसा माना जाय कि जीव भावी-क्रिया का तो अनुभव करता है लेकिन भूत पर्याय का अनुभव नहीं करता, तब सब क्रियाएँ व्यर्थ सिद्ध होंगी । मोक्ष भी नहीं होगा । आत्मा के विनाश के साथ क्रिया का भी विनाश हो जायगा । इस प्रकार पुण्य-पाप कुछ न रहेगा । अतः हर एक पदार्थ एकान्त विनाशी है, यह सिद्धान्त ठीक नहीं है । टीकाकार ने दो क्रियाओं का प्रयोग करके दार्शनिक मर्म समझाया है ।

बीसवे अध्यायन में कही हुई कथा महापुरुष की है । इस कथा के वक्ता महा निर्ग्रन्थ है और श्रोता महाराजा हैं । इन महापुरुषों की बातें हम जैसों के लिये कैसे लाभदायी होगी, इसका विचार करना चाहिए । इस कथा के श्रोता राजा श्रेणिक का परिचय करते हुए कहा है—

प्रभूय रयणो राजा सेणिको मगहाहिवो ।

मगधदेश का स्वामी राजा श्रेणिक बहुत रत्न वाला था । पहले रत्न का अर्थ समझ लीजिए । आप लोग हीरे, माणिक आदि को रत्न मानते हो लेकिन ये ही रत्न नहीं हैं, कुछ अन्य पदार्थ भी रत्न कहे जाते हैं । नरो में भी रत्न होते हैं, हाथी, घोड़ा आदि में भी रत्न होते हैं और स्त्रियों में भी रत्न होते हैं । रत्न का अर्थ बहुत व्यापक है । रत्न का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है । जो श्रेष्ठ होता है, उसे भी रत्न कहा जाता है । राजा श्रेणिक के यहाँ ऐसे अनेक रत्न थे ।

यह बात विचार करने लायक है कि शास्त्रकार ने श्रेणिक राजा के लिए अन्य विशेषणों का प्रयोग न करके “बहुत रत्नों का स्वामी था” ऐसा क्यों कहा । प्रभूत रत्न कहने का आशय यह है कि यदि कोई अनेक रत्नों का स्वामी हो तो भी उसका जीवन बेकार है । किन्तु जिसने अपने आत्मरत्न को पहचान लिया है, उसका जीवन सार्थक है । यदि आत्मा को न पहचाना तो सब रत्न व्यर्थ है । अन्य सब रत्न तो सुलभ हैं किन्तु धर्म—रत्न दुर्लभ है । धर्म रूपी रत्न के मिलने पर ही अन्य रत्न लेखे में गिने जा सकते हैं, अन्यथा वे व्यर्थ हैं ।

आप लोगों को सब से बड़ी सम्पदा मनुष्य-जन्म के

रूप में मिली हुई है । आप इसकी कीमत नहीं जानते । यदि आप इसको कीमत जानते होते तो यह विचार अवश्य करते कि हम ककड पत्थर के बदले जीवन रूपी रत्न क्यों खो रहे हैं ? आप पूछेंगे कि हम क्या करें कि जिससे हमारा यह मनुष्य-जन्म रूप रत्न व्यर्थ न होकर सार्थक बन जाय । आपको रोज यही तो बताया जाता है कि यदि जीवन सफल करना है तो एक-एक क्षण का उपयोग करो । वृथा समय मत गमाओ । हर क्षण परमात्मा का घोष हृदय में चलने दो । आत्मा को ईश्वर मय बनाने का प्रयत्न करना रत्न को सार्थक बनाना है ।

फिर आप पूछेंगे कि 'आत्मा को परमात्मा कैसे बनाया जाता है' तो इसका उत्तर यह है कि ससार में पदार्थ दो प्रकार के होते हैं १. काल्पनिक २ वास्तविक । पदार्थ कुछ और है और उसके विषय में कल्पना कुछ और करली जाय, यह अज्ञान है । अज्ञान से की हुई कल्पना ही आपको गडबड में डाल देती है । कल्पना का पदार्थ दूसरा होता है और वास्तविक पदार्थ दूसरा । वास्तविक पदार्थ के विषय में की गई कल्पना से उत्पन्न अज्ञान तब तक नहीं मिटता, जब तक कि वह वास्तविक देख न लिया जाय । दृष्टान्त के तौर पर समझिये कि किसी आदमी ने सीप में चादी की कल्पना करली । जब वह निकट पहुँचा और ध्यान पूर्वक देखने लगा तब उसका वह मिथ्या ज्ञान नष्ट हो गया और वास्तविक ज्ञान उत्पन्न हो गया । जैसे सीप में चादी की कल्पना मिथ्या है क्योंकि अन्य पदार्थ को अन्य रूप से मान लेना अर्थात् जो पदार्थ जिस रूप में नहीं है, उसे उस रूप में मान लेना ही अज्ञान है । इस प्रकार की कल्पना को

छोड़िये और अपने हृदय में परमात्मा के नाम का गुंजन होने दीजिये । यह सोचिये कि मैं नाक कान हाथ पैर आदि नहीं हूँ । ये तो पुद्गल के रूप हैं । मैं शुद्ध चेतनमय आनन्द-घन मूर्ति हूँ । इस तरह सोचने से आपको जो मनुष्य जन्म रूप रत्न मिला हुआ है, वह सार्थक होगा ।

जब आप सोते हैं तब आख, कान आदि सब बन्द रहते हैं, फिर भी स्वप्नावस्था में आत्मा देखता व सुनता है । स्वप्नावस्था में इन्द्रिया सो जाती हैं और मन जागृत रहता है । इस अवस्था को ही स्वप्नावस्था कहते हैं । बाह्य इन्द्रिया सोई हुई हैं फिर भी स्वप्न में इन्द्रियो का काम होता ही है । स्वप्न में मनुष्य नाटक सीनेमा देखता है और गाने भी सुनता है । इन्द्रियो के सोते रहते स्वप्नावस्था में इन्द्रियो का काम कौन करता है, इस बात का जरा ध्यानपूर्वक विचार कीजिये । इस बात का विवेक करिये कि आत्मा की शक्ति अनन्त है लेकिन भ्रमवश अथवा अज्ञान या मिथ्याधारना के कारण वह शरीरादि को अपना मान बैठा है । आत्मा का यह भ्रम वास्तविक पदार्थ के देख लेने से तुरन्त मिट सकता है । जैसे सीप को देखते ही चादी का भ्रम मिट जाता है । जड शरीर और चेतन आत्मा का यह बेमेल सम्बन्ध क्यों और कैसे है, इस बात पर विचार करिये । विचार करने से सद्ज्ञान प्राप्त होगा । विचार करके जो पदार्थ हमारे नहीं हैं उनको छोड़ने की कोशिश कीजिये । जब शरीर भी हमारा अपना नहीं हो सकता तो धन दौलत और कुटुम्बादि हमारे कब हो सकते हैं ? अपने पराये का वास्तविक ज्ञान ही मोक्ष की कुंजी है । आत्मा में अन्नत शक्तिया रही हुई हैं । यह बिना आख के देखता और बिना कान के सुनता है, जीभ के बिना

रसास्वाद करता है । स्वप्न मे न इन्द्रिया हैं और न पदार्थ, फिर भी आत्मा कल्पना के द्वारा सब कुछ अनुभव करता ही है । स्वप्न मे आत्मा गंध रस स्पर्श की कल्पना करके आनंद मानता है । क्रोध लोभ आदि विकारो के वश मे भी होता है । स्वप्न मे सिंह आदि हिंसक प्राणियो को देखकर भय-भीत भी होता है, दुखी भी होता है और सुखी भी । कोई मुझे काट रहा है तथा कोई मेरे शरीर पर चन्दन का लेप कर रहा है आदि भी अनुभव होता है ।

स्वप्न की सब घटनाओ से आत्मा की शक्ति का पता लगता है कि बिना भौतिक इन्द्रियो की सहायता के भी वह किस प्रकार सब काम चला लेता है । इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक पदार्थों के साथ आत्मा का कोई तालुक नही है । जो सम्बन्ध है वह वास्तविक नही है किन्तु हमारी गलत समझ के कारण है । 'मैं इस तरह की कल्पना की चीजो मे आत्मा को न डालूँ किन्तु परमात्मा मे अपने आपको लगादूँ' यह विचार करने से मनुष्य-जीवन रूपी रत्न की सार्थकता है ।

प्रत्येक काम उसके स्वरूप के अनुसार ठीक होना चाहिये । उद्देश्य कुछ और हो और काम कुछ अन्य करते हो तो साध्य सिद्ध नही हो सकता । ऐसा करने से 'बनाने गये गणेश और बन गये महेश' वाली कहावत चरितार्थ होती है । कार्य किस प्रकार ढग से करना चाहिए, यह बात एक उदाहरण से समझाता हूँ ।

एक साहसी चोर साहस करके राजा के महल मे घुस गया । महल मे वह घुस तो गया, किन्तु राजा की 'नींद

खुल जाने से वह भयभीत हो गया । चोर का साहस ही कितना होता है ? मालिक के जाग जाने पर चोर की ठहरने की हिम्मत नहीं रहती । राजा को जागा हुआ देखकर चोर ने सोचा कि यदि मैं पकड़ा जाऊँगा तो मारा जाऊँगा । अतः वह चोर वहाँ से भागा । राजा ने भागते हुए चोर को देख लिया । राजा ने सोचा—यदि मेरे महल में से चोर बिना पकड़े भाग जायगा तो मेरी बदनामी होगी । अतः वह चोर के पीछे—पीछे दौड़ा । आगे चोर भागता जाता था और उसके पीछे राजा भी दौड़ता जाता था । राजा को चोर के पीछे दौड़ता देखकर सिपाही आदि भी उसके पीछे दौड़ने लगे । आगे आगे चोर, उसके पीछे राजा और राजा के पीछे सिपाही । अन्त में चोर थक गया और विचारने लगा कि राजा उसके समीप में ही पहुँच रहा है, यदि मैं पकड़ा जाऊँगा तो जानकी खैरियत नहीं है, मगर बचने की भी कोई गुंजाइश नहीं है । भागते हुए ही उसने आगे करने लायक बात तय करली । पास ही श्मशान आ गया था । उसने सोचा कि इस समय मुझे मुर्दा बन जाना चाहिए । मुर्दा बन जाने से राजा मेरा क्या विगाड़ सकेगा ? मुर्दा बन जाने पर मुझे जिन्दा आदमी का कोई काम न करना चाहिये । मुझे पूरी तरह मुर्दा बन जाना चाहिए । स्वागत करना तो हूँ नहीं करना चाहिए ।

यह सोचकर वह धड़ाम से श्मशान में जाकर गिर पड़ा । उसने अपनी नाड़ियों का ऐसा सकोच कर लिया कि मानो साक्षात् मुर्दा ही हो । राजा उसके पास आ गया और कहने लगा कि यह चोर पकड़ लिया गया है । इतने में सिपाही लोग भी आ गये और कहने लगे कि महाराज, यह काम हमारा है । इस काम के लिये आपको कष्ट करने की

जरूरत न थी । चोर आपके भय से गिर भी पड़ा है और मर भी गया है । राजा ने सिपाहियों से कहा कि अच्छी तरह तपास करो, कहीं कपट करके तो नहीं पड़ा है । सिपाही लोग चोर को खूब हिलाने लगे । वह मुर्दे के समान हिलाने से इधर उधर होने लगा ।

मनुष्य को आपत्ति भी महान् शिक्षा देती है । आपत्ति मनुष्य को उन्नत बनाती है । “रगलाती है हिना पत्थर पै घिस जाने के बाद” मेहदी को जितना घिसा जाय उतना उसका रंग ज्यादा निखरता है । मनुष्य भी जितनी आपत्तियाँ सहन करता है उतना अच्छा आदमी बनता है । राम का यदि वनवास करने की आपत्ति न उठानी पड़ती तो आज उन्हें कोई नहीं जानता । भगवान् महावीर यदि उपसर्ग और परिषह न सहते तो कौन उसका नाम लेता ? कौन उन्हें महावीर कहता ? सीता, मदनरेखा, अजना, सुभद्रा आदि की शोभा आपत्ति सहन करने के कारण ही है । अतः आपत्ति से घबड़ाना नहीं चाहिए किन्तु धैर्यपूर्वक उसका सामना करना चाहिए ।

राजा ने पुनः सिपाहियों से कहा कि घबड़ाओ नहीं धैर्यपूर्वक परीक्षा करो कि वास्तव में यह मर गया है या जिन्दा है । सिपाही उस मुर्दा बने हुए चोर को खूब पीटने लगे पीटते-पीटते उसके खून तक निकल आया मगर उससे उफ तक नहीं किया । सिपाहियों ने पुनः राजा से कहा कि सचमुच यह मर गया है, कपटपूर्वक नहीं पड़ा है । हमने इसे इतना पीटा है कि खून वह चला है, फिर भी इसने चूँ तक नहीं किया है । राजा के कहा कि दरअसल वह जिन्दा

है, मरा नहीं है । मुर्दे के शरीर से खून नहीं निकलता । उसके खून का पानी हो जाता है । इसके शरीर से खून निकल आया है, अतः यह जिन्दा है । इसे धीरे से उठा लो और इसके कान में कह दो कि तेरे सब गुन्हा माफ हैं, उठ खड़ा हो । यह सुनते ही चोर उठ खड़ा हुआ और राजा के सामने आकर हाजिर हो गया ।

राजा सोचने लगा कि यह चोर मेरे भय से मुर्दा बन गया था । मनुष्य के भय से भी मनुष्य इस प्रकार मुर्दा बन सकता है तो मुझे मृत्यु के भय से क्या करना चाहिए ? राजा ने चोर से पूछा कि तेरे पर इतनी मार पड़ने पर भी तू क्यों नहीं बोला ? चोर ने उत्तर दिया कि महाराज ! जब मैंने मुर्दे का स्वांग किया था तब कैसे बोल सकता था ? मुर्दा बना और मार पड़ने पर रोने लगू, यह कैसे हो सकता है ? राजा ने चोर से कहा कि मालूम होता है तुम बड़े भक्त हो । चोर ने कहा—मैं भक्ति कुछ नहीं जानता, मैं तो आपके भय से अचेत पड़ा था । राजा ने पुनः कहा कि हे चोर ! जैसे मेरे भय से तू मुर्दा अर्थात् शरीरादि के प्रति अनासक्त बना, वैसे ही यदि इस ससार के दुखों के भय से बन जाय तो तेरा कल्याण हो जाय । चोर कहने लगा— मैं ज्ञान की इन बातों को नहीं समझता ।

दृष्टान्त कहने का सारांश यह है कि चोर ने मुर्दे का स्वांग भरा था और उसे पूरा निभाया भी था । यदि वह मार खाते वक्त बोल जाता तो क्या उसकी रक्षा हो सकती थी ? कभी नहीं । उसने मार खाकर भी अपने विरुद्ध रक्षण किया था । चोर के समान आप भी यदि अपने विरुद्ध की

रना करो तो भगवान् दूर नहीं है । ऊपर से यदि कहो कि हमारे हृदय में भगवान् बसा है और भीतर में काम क्रोध आदि विकारों को स्थान दे रखो तो क्या आपका स्वाग पूरा गिना जायगा और आपके मन में भगवान् वास कर सकते हैं ? चोर ने अपना विरुद्ध निभाया तो क्या आप नहीं निभा सकते ? सासारिक प्रपञ्च और भगडों में पड़ कर अपना विरुद्ध मत खोजो । भक्त कबीरदास ने कहा है कि—

तू तो राम सुमर जग लडवा दे ॥

कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढत वाको पढवा दे ।
हाथी चलत है अपनी गत सो, कुतर भुक्त वाको भुक्वा दे ।
कहत कबीर सुनो भाई साधू, नरक पचत वाको पचवा दे ।

आप कहेंगे कि आज राम कहा है ? राम तो दशरथ के पुत्र थे जिनको हुए हजारों वर्ष बीत चुके हैं । मैं कहता हूँ राम आप सब के हृदय में बसा हुआ है ।

रमन्ति योगिनो यस्मिन् स राम .

जिसमें योगी लोग रमण करने हैं, वह राम है । योगी लोग आत्मा में ही रमण करते हैं, अतः आपकी आत्मा ही राम है । ऐसी आत्मा का सदा स्मरण करिये । किन्तु स्मरण किस प्रकार करना चाहिए, इसका खास ख्याल रखिये । यदि चोर मार खाते वक्त उफ भी कर देता तो उसका स्वांग पूरा न गिना जाता । इसी प्रकार आप परमात्मा का नाम लेकर भी यदि ससार के भगडों में पड़ गये तो क्या भक्त बनने का आपका स्वाग पूरा गिना जायगा ? कभी नहीं । यह सोचना चाहिए कि मेरा आत्मा हाथी के समान है ।

ससार के भगडे कुत्ते के समान है । यदि इस आत्मा रूपी हाथी के पीछे भगडे-टण्टे रूप कुत्ते भूसते हो तो इससे आत्मा को क्या । कोई कोरे कागज पर स्याही से कुछ भी लिखता हो तो वह लिखता रहे इससे आत्मा को क्या हानि है इस प्रकार सोचकर परमात्मा की शरण जाने से आपका सब मनोरथ सिद्ध होगा । चोर द्वारा स्वाग निभाने पर राजा का हृदय परिवर्तित हो गया तो कोई कारण नहीं है कि आपके द्वारा ईश्वर भक्त का स्वाग पूरी तरह निभाने पर आपके लिए लोगो का हृदय न बदले । आप लोग, पक्की परीक्षा हो जाने के बाद भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं । भक्ति मे कपट नहीं होना चाहिए । कपट का पर्दा कभी न कभी फाश हुए बिना नहीं रहता ।

आप लोग घरदार वाले हैं अतः व्याख्या सुनकर यहाँ से घर पहुँचते ही ससार की अनेक उपाधियाँ आपको आघेरेगी । उपाधियों के वक्त भी यदि आप लोग मेरा यह उपदेश ध्यान में रखेंगे तो आपका वास्तविक कल्याण होगा और यहाँ बैठ कर व्याख्यान श्रवण का कार्य सफल होगा । व्याख्यान हाल एक शिक्षालय है जहाँ अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती है । शिक्षालय से शिक्षा ग्रहण करके उसका उपयोग जीवन व्यवहार में किया जाता है । इसी प्रकार यहाँ से ग्रहण की हुई शिक्षाओं का पालन यदि जीवन में न किया गया तो शिक्षा लेना व्यर्थ हो जायगा । जो पालन करेगा उसका यह भाव और पर भव दोनों सुधरेगा ।

अग्नि शीतल शील से रे, विषधर त्यागे विष ।

शशक सिंह अज गज हो जावे, शीतल होवे विषरे ॥ घन ॥

सत्य शील को सदा पालते, श्रावक सुर शृङ्गार ।

धन्य-धन्य जो गृहस्थवास मे, चाले दुर्धर धार रे । धन ।

सुदर्शन का व्याख्यान तो उसके शरीर का है और न वैभव का । किन्तु वह शील का पालन करके मुक्तिपुरी मे पहुँचा है अतः उसको नमस्कार करते हैं और उसका व्याख्यान भी करते हैं ।

आज सुदर्शन मौजूद नहीं है अर्थात् उसका वह भौतिक कलेवर जिसके द्वारा उसने महान् शीलव्रत का पालन किया था हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है तथापि उसका यशःशरीर, चरित्र और मोक्ष तीनों मौजूद हैं । जिस शील का आचरण करने से आज उसका व्याख्यान किया जा रहा है, उस शील के प्रताप से धधकती हुई आग भी शीतल हो जाती है । दृष्टान्त के लिए सीता की अग्नि-परीक्षा प्रसिद्ध ही है । कदाचित् सीता का दृष्टान्त पुराना बताकर कोई भाई इस बात पर एतबार न करे कि शील से अग्नि कैसे शान्त हो सकती है तो उनके लिए ऐतिहासिक ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि धर्म की परीक्षा के लिए उनको आग मे भोका गया लेकिन अग्नि उन्हें न जला सकी । केवल भारत मे ही ऐसे उदाहरण नहीं हैं किन्तु युरोप मे भी ऐसे उदाहरण हैं । अग्नि कहती है कि मैं कुशील-व्यक्ति को जला सकती हूँ, सुशील या सदाचारी को जलाने की मुझ मे ताकत नहीं है । उस सुशील आत्मा की महान् आध्यात्मिक शान्ति के सामने मेरी गरमी नष्ट हो जाती है । जब द्रव्यशील की यह शक्ति है तब भावशील की क्या बात करना ?

मेरे कथन को सुनकर कि शील पालने से अग्नि शीतल

हो जाती है कोई भाई एक-आध दिन शील का पालन करके यह जाच न करे कि देखू मेरे हाथ को अग्नि जलाती है या नहीं ? और यह सोच कर कोई घर जाकर चूल्हे की अग्नि में अपना हाथ मत डाल देना । यदि कोई ऐसा करेगा तो वह मूर्ख गिना जायगा । जिस शक्ति की बात कही जा रही है, माप भी उसी के अनुसार होना चाहिए । कहा जाता है और सत्य भी है कि हवा में भी वजन होता है । कोई आदमी एक लिफाफे में भरकर उसे तोलने लगे तो वह न तुलेगी । लिफाफे में हवा न तुलने से कोई आदमी यह निष्कर्ष निकाले कि हवा में वजन होने की बात बिल्कुल गलत है तो यह उमकी भूल है । हवा तोली जा सकती है मगर उसे तोलने के साधन जुदा होते हैं । हवा बहुत सूक्ष्म है, अतः उसे तोलने के साधन भी सूक्ष्म होंगे । किसी के ऐसा कह देने से क्या हवा के विषय में किसी प्रकार की शका की जा सकती है ?

शील की शक्ति से अग्नि शीतल हो जाती है । मगर कब और किस हद तक शील पालने से होती है इसका अध्ययन करना चाहिए । केवल शील की बाधा लेली और लगे करने परीक्षा कि हमारा हाथ अग्नि में जलता है या नहीं तो पछताना पड़ेगा । हाथ जला बैठोगे । शील की प्रशंसा करते हुए शास्त्र में कहा है —

देव दाणव गधन्वा जक्व रक्खस किन्नरा ।

वभचारी नमसन्ति दुक्कर जे करति त ॥

देव, दानव, गधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर सब दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को नमन करते हैं । इस प्रकार

ब्रह्मचर्य की शक्ति बताई गई है और कहा गया है कि ब्रह्मचारी के लिए इस जगत् में कोई गुण या शक्ति अप्राप्य नहीं है, उसके लिए सब कुछ सुलभ है । किन्तु जिस प्रकार लोहे के बाट से अनाज का वजन किया जाता है, उसी प्रकार स्थूल साधनों से उसका नाप नहीं हो सकता । इस तरह नाप करने से आपके हाथ कुछ न लगेगा । यदि महापुरुषों की बातों पर विश्वास लाकर आप भी इस मार्ग में आगे बढ़ते जाओगे तो अवश्य एक दिन ऐसी शक्ति भी प्राप्त हो जायगी कि अग्नि भी शीतल हो जाय ।

शील की शक्ति से साँप निर्विष हो जाता है । कहा-वत है कि 'साँप किसका सगा है' वह समय पर अपनी शक्ति सब पर आजमाता है किन्तु शीलवन्त का साँप भी सगा है, यह बात अनेक उदाहरणों से सिद्ध है । ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण हैं कि सापने काटने के बजाय सहायता की है । नूर-जहा बेगम मुहम्मद नाम के सिपाही की लड़की थी । एक बार भूखी मरने के कारण मुहम्मद और उसको स्त्री अफगानिस्तान से भारत आ रहे थे । स्त्री गर्भवती थी । मार्ग में उसको लडकी हो गई । मुहम्मद ने कहा कि इस समय अपने को अपना भार उठाना भी कठिन है, वैसी हालत में इस छोकरी को कैसे उठायेगे ? अतः यही पर छोड़ दो, स्त्री ने पति की बात मान कर एक वृक्ष के नीचे उस नादान बच्ची को वही पर छोड़ दिया । कुछ आगे चलने पर स्त्री घबडाई और चलने में असमर्थ हो गई । आप जानते हैं उसका मातृ-हृदय था । वह लड़की को इस प्रकार निराधार छोड़ देने की बात को सहन न कर सकी । आखिर मुहम्मद वापस उस वृक्ष के नीचे उस बच्ची को लेने के लिये गया । वह

वहा क्या देखता है कि एक साप उस बच्ची पर फन करके धूप से उसकी रक्षा कर रहा है ।

साँप भी तब काटता है, जब किसी में शैतानियत होती है । यदि शैतानियत न हो तो साँप भी नहीं काटता । सेधिया के पूर्वज महादजी के लिए कहा जाता है कि वे पेशवा के यहा जूतो की रक्षा करने के लिये नौकर थे । एक बार पेशवा किसो महफिल में गये । महादजी उनके जूते छाती पर रखकर सो गये । जब पेशवा वापस आये तब देखा कि महादजी पर एक साँप छाया किए हुए है । उन्होंने सोचा साक्षात् काल रूप साँप भी जिसकी रक्षा कर रहा है, उस कि आदमी से मैं ऐसा तुच्छ काम ले रहा हूँ । ऐसा सोचकर पेशवा ने महादेजी को बढाना शुरू किया । आज महादजी के वंशज करोडो की जागीरे भोग रहे हैं । उनके पैसे और कागज आदि पर साँप का चित्र आज भी रहता है ।

कहने का भावार्थ यह है कि जब शील पूर्ण रूप से पाला जाय तब साँप भी नहीं काटता । लेकिन कोई इस कथन पर साँप के मुह में हाथ न डाले अथवा साँप को पकड कर बच्चे पर छाया न करवाये । कोई ऐसा करे तो यह उसकी भूल है । यदि हममें शील का तेज होगा तो प्रकृति अपने आप हमारी सहायता करेगी ।

शील की शक्ति से सिह भी खरगोश के समान गरीब बन जाते हैं । जो व्यक्ति सुदर्शन के समान किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में अपने शील का भग नहीं होने देता किन्तु सदा शील की रक्षा करता है, उसी का शील है सच्चा शील है ।

आप मे शील के प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो फिर कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती । आज सच्चे कामो के प्रति लोगो की श्रद्धा हिल चुकी है अतः सब कुछ कहना पडता है ।

जिस व्यक्ति मे पूर्ण शील है, वह किसी प्रकार का चमत्कार दिखाना पसन्द नहीं करता । आप कहेगे कि चमत्कार देखे बिना हमे शील धर्म पर विश्वास कैसे होगा ? यदि साधु लोग चमत्कार दिखाने लगे तो बहुत लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे । यह बात ठीक है कि चमत्कार को नमस्कार मगर सच्चे साधुओ को न तो नमस्कार की परवाह होती है और न वे कभी चमत्कार दिखाने की झंझट मे पडते हैं । वे तो अपना-आत्म लाभ करने मे तल्लीन रहते हैं । इस बात को एक छोटे से दृष्टान्त से समझाता हूँ ।

एक आदमी ने जलतरण विद्या सीखी । वह सीख कर लोगो को अपना चमत्कार दिखाने लगा कि देखो मैं जल मे किस प्रकार टिक सकता हूँ और तैर सकता हूँ । एक योगी वहाँ आ पहुँचा और कहने लगा कि अरे क्या अभिमान मे फूले जा रहे हो ? तीन पैसे की विद्या पर इतना घमण्ड मत करो । उस आदमी ने कहा-योगीराज । मैंने साठ वर्ष तक परिश्रम करके यह जलतरण विद्या सिखी है और आप इसे तीन पैसे की बता रहे हैं ? हा, यह तीन पैसे की विद्या है कारण तीन पैसे मे नदी पार की जा सकती है । नौका वाला तीन पैसे लेकर उस पार पहुँचा देता है । साठ साल के परिश्रम से यदि तूने यही सिखा है तो वस्तुतः समय बर्बाद किया है । अगर साठ साल बिगाड कर इस तरह का खेल ही दिखाया तो जीवन नष्ट ही किया है । साठ

साल में केवल नौका ही बन सके, आत्मकल्याण न साध सके ।

इसी प्रकार यदि कोई घरवार छोड़ कर साधु बने और शील धर्म का पालन करे, फिर भी आत्म-कल्याण करने के वजाय चमत्कार दिखाने में लग जाय तो उसका साधुत्व नष्ट हो जायगा । अतः सच्चे साधु शील रूपी जल में निमग्न रहते हैं । वे चमत्कार नहीं दिखाते । साधु तो घर-स्त्री आदि छोड़कर शील का पालन करने के लिए ही कटिवद्ध हुए हैं अतः पालते ही हैं । मगर सुदर्शन ने गृहस्थावस्था में होते हुए भी शील का पालन किया है, अतः वे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं ।

शील किस प्रकार पाला जाता है, इसके शास्त्र में अनेक उदाहरण मौजूद हैं । आप उनको ध्यान में लीजिये । केवल यह मान बैठिये कि स्त्रीप्रसंग न करना ही शील है, वास्तव में जब तक वीर्य की रक्षा न की जाय तब तक तेज नहीं आ सकता । अतः पर-स्त्री या घर-स्त्री सब से बच कर नष्ट होने वाले वीर्य की रक्षा कीजिये ।

एक आदमी की अगूठी में रत्न जड़ा हुआ था । वह उसे निकाल कर पानी में फेंकना चाहता था । दूसरा आदमी अपनी अगूठी की रक्षा किया करता था । इन दोनों में से आप किसे होशियार कहेंगे ? रत्न की रक्षा करने वाले को ही होशियार कहेंगे । जिस वीर्य से आपका यह शरीर बना हुआ है, उस वीर्य रूपी रत्न को इधर-उधर नष्ट करना कितनी मूर्खता है ? यदि आप उसकी रक्षा करेंगे तो आप में तेजस्विता आ जायगी । आज लोग वीर्यहीन होते जा रहे

। यही कारण है कि डॉक्टरों की शरण लेनी पड़ती है ।
हले के लोग वीर्यवान् होते थे, अतः डॉक्टरी सहायता की
उन्हे बहुत कम आवश्यकता पड़ती थी ।

आज सतति-निरोध के नाम पर स्त्री का गर्भाशय
ऑपरेशन कराके निकलवा डालने का भी रिवाज चल पड़ा
है । स्त्री का गर्भाशय निकलवा देने पर चाहे जितना विषय
सेवन किया जाय, कोई हर्ज नहीं, यह मान्यता आज कल
बढ़ती जा रही है । लेकिन यह पद्धति अपनाने से आपके शील
की तथा आपकी कोई कीमत न रहेगी । वीर्य-रक्षा करने
से ही मनुष्य की कीमत है, वीर्य को पचा जाने में ही बुद्धि-
मत्ता है ।

आधुनिक डॉक्टरों का मत है कि जवान आदमी शरीर
में वीर्य को नहीं पचा सकता । ऐसा करने से दूसरी हानि
होने की सम्भावना रहती है । इस मान्यता के विपरीत हमारे
ऋषि-मुनियों का अनुभव कुछ जुदा है । शास्त्र में ब्रह्मचर्य की
रक्षा के लिये नववाड बतलाई हुई है, जिनकी सहायता से
शरीर में वीर्य पचाया जा सकता है ।

अमेरिकन तत्ववेत्ता डॉक्टर थौर एक बार अपने शिष्य
के साथ जंगल में गया था । शिष्य ने उनसे पूछा कि यदि
कोई आदमी अपने वीर्य को शरीर में न पचा सके तो उसे
क्या करना चाहिए ? थौर ने उत्तर दिया कि ऐसे व्यक्ति के लिये
जीवन भर में एक बार स्त्री प्रसंग करना अनुचित नहीं है ।
ऐसा करना वीर का काम है । जिस प्रकार सिंह जीवन में एक
बार सिंहनी से मिलता है । वैसे ही जो जीवन में एक बार स्त्री
संग करता है, वह वीर पुरुष है । शिष्य ने पूछा कि यदि ऐसा

करने पर भी मन न रुके तो क्या करना चाहिये ? थौर ने उत्तर दिया कि साल में एक बार स्त्री-प्रसंग करना चाहिए । फिर शिष्य ने पूछा यदि इस पर भी मन न रुके तो क्या करना ? गुरु ने कहा कि मास में एक बार स्त्री से मिलना चाहिये । यदि इस पर भी मन न रुके तो क्या करना चाहिये, पूछने पर थौर ने उत्तर दिया कि फिर मर जाना चाहिये ।

पवनजय की हनुमानजी एक मात्र सन्तान थे । अजना पर कोप करके पवनजी बारह वर्ष तक अगल रहे अलग रहकर उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया था, किन्तु ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे । बारह वर्ष बाद अजना से मिले थे, अतः हनुमान जैसे वीर पुत्र उत्पन्न हुआ था । आज लोगो को सशक्त और तेजस्वी पुत्र तो चाहिये, मगर यह विचार नहीं करते कि हम वीर्य रक्षा कितनी करते हैं ? डॉक्टर थौर ने कहा है कि मास में एक बार स्त्री-प्रसंग करने पर भी यदि मन न रुकता हो तो उस आदमी को मर ही जाना चाहिये क्योंकि जो आदमी मास में एक बार से अधिक वीर्य-नाश करता है, उसके लिये मरने के सिवाय और क्या मार्ग है ?

आज समाज की क्या दशा है ? आठम चौदस को भी शील पालने की शिक्षा देनी पड़ती है । आठम चौदस की प्रतिज्ञा लेकर लोग ऐसे भाव दिखलाते हैं, मानो हम साधुओं पर कोई उपकार करते हैं । सच्चा श्रावक स्वस्त्री

का आगार होने पर भी अपनी स्त्री के साथ भी सन्तोष से काम लेगा । जहा तक होगा बचने की कोशिश करेगा । सब सुधारो का मूल शील है । आप यदि जीवन मे शील को स्थान देंगे तो कल्याण है । सुदर्शन किसका लडका था, और उसका जन्म किस प्रकार हुआ, यह बात अवसर होने पर आगे कही जायगी ।

राजकोट

द—७—३६ का

व्याख्यान

६ : स्वतन्त्रता

“सुज्ञानी जीवा भजले रे जिन इकवीसमां । प्रा०...”

यह इकवीसवे तीर्थंकर भगवान् नेमीनाथ की प्रार्थना है । परमात्मा की कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, इस विषय पर बहुत विचार किया जा सकता है किन्तु इस समय थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ । इस प्रार्थना में कहा गया है कि—

तू सो प्रभु, प्रभु सो तू है, द्वैत कल्पना मेटो ।

यह एक महावाक्य है । इसी प्रकार दूसरो ने भी कहा है—

देवो भूत्वा देव यजेत्

इन पदों का भावार्थ यह है कि प्रभु की प्रार्थना गुलाम बनकर मत करो किन्तु परमात्म-स्वरूप बनकर करो ।

यदि कोई यह कहे कि जब हम खुद परमात्म-स्वरूप हैं तब प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता रह जाती है ? प्रार्थना तो इसलिए की जाती है कि हम अपूर्ण हैं और परमात्मा सम्पूर्ण है । हम आत्मा हैं, वह परम आत्मा है ।

अपूर्ण से सम्पूर्ण और आत्मा से परमात्मा बनने के लिए ही तो प्रार्थना की जाती है। परमात्मा रूप बनकर ही कैसे प्रार्थना कर सकते हैं ? ऊपर-ऊपर देखने से तो यह शका ठोक मालूम देती है किन्तु आन्तरिक विचार करने से ऐसी शका कभी नहीं उठ सकती। कुम्भकार मिट्टी से घड़ा बनाता है। यदि मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता ही न हो तो कुम्भकार क्यों प्रयत्न करने लगा ? सोनी सोने का जेवर बनाता है। यदि सोने में जेवर रूप बनने की शक्ति ही न हो तो सोनी क्या कर सकता है ? आप जो कपड़े पहिनते हैं वे सूत के धागो से बुने हुए हैं। यदि सूत में कपड़ा रूप से परिणत होने की योग्यता न हो तो आपके शरीर की शोभा कैसे हो सकती है ? यही बात परमात्मा स्वरूप बनकर परमात्मा की प्रार्थना करने के विषय में भी समझिये। जिस वस्तु में जैसी शक्ति होती है, वही वस्तु वैसी बन सकती है। यदि आप में परमात्मा बनने की योग्यता अथवा शक्ति विद्यमान न हो तो आपको परमात्मा की प्रार्थना करने की बात ही क्यों कही जाय ? बीजरूप से आप-हम सब में परमात्मा विद्यमान है। प्रार्थना रूप जल सिंचन करने से वह बीज फल-द्रुम हो सकता है। बीज ही न हो तो जल और मिट्टी क्या कर सकते हैं ? अतः गुलामवृत्ति-दासवृत्ति को छोड़कर अपने लिए यह मानते हुए प्रार्थना करिये कि मैं खुद परमात्मा हूँ। इस वक्त कर्मपट रूप आवरण के कारण मेरा ईश्वरत्व ढका हुआ है। हे प्रभु ! मैं आप से इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सहायता से मेरे आत्म देव पर लगा हुआ कर्म रूप मैल दूर हो जाय और मैं भी आप जैसा ही बन जाऊँ। मैं गुलाम नहीं हूँ। मैं स्वतन्त्र हूँ। ऐसी भावना

रखने से गुलामवृत्ति छूट जाती है ।

राष्ट्रीय और आर्थिक स्वतन्त्रता भी स्वतन्त्र भावना रखने से ही प्राप्त हो सकती है । सच्चा यकीन रखे बिना राष्ट्रीय स्वतन्त्रता भी दुर्लभ है । जब तक गुलामी की भावना हृदय में से नहीं निकल जाती तब तक स्वतन्त्रता की बातें व्यर्थ हैं । सब लोग स्वतन्त्रता चाहते हैं और उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न भी करते हैं किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं । सबका लक्ष्य भी एक मात्र स्वतन्त्रता-प्राप्ति है किन्तु रास्ते जुड़े-जुड़े बताये जाते हैं । कोई कहता है-स्त्रियों को सुशिक्षित बनाये बिना भारत आजाद नहीं हो सकता । कोई कहता है, बिना सात करोड़ अछूत कहे जाने वाले लोगों का उद्धार किये आजादी दुर्लभ है । कोई कहता है, बिना ग्रामो और ग्रामोद्योग की उन्नति के स्वतन्त्रता की बातें बेकार हैं । कोई खादी को स्वतन्त्रता की चाबी बताता है । मतलब यह कि लक्ष्य एक होने पर भी मार्ग जुदा-जुदा बताये जाते हैं ।

यद्यपि ये सब मार्ग स्वतन्त्रता की प्राप्ति में उपयोगी हैं, किसी न किसी रूप से सब मार्ग काम के हैं । किन्तु आत्मा की गुलामी छुटे बिना सम्पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती । जब तक आत्मा में गुलामी के भाव भरे हुए रहेंगे तब तक ये जुड़े-जुड़े उपाय भी बेकार होंगे । ये सब उपाय अपूर्ण हैं । पूर्ण उपाय तो गुलामवृत्ति का त्याग ही है । आत्मिक स्वतन्त्रता के बिना राजनैतिक स्वतन्त्रता भी इतनी उपयोगी न होगी । जब तक मनुष्य विकारों का गुलाम बना रहेगा, तब तक वास्तविक शान्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता ।

मान लीजिये कि एक आदमी खादी पहिनता है मगर दारू और परस्त्री गमन के व्यसन में फसा हुआ है तो क्या केवल खादी पहनने मात्र से स्वतन्त्रता मिल जायगी ? मानसिक गुलामी के रहते अन्य स्वतन्त्रता किस काम की ? उस स्वतन्त्रता से तो उल्टा मनुष्य स्वच्छन्द बन जायगा । अतः कहा गया है कि आत्मा को स्वतन्त्र बनाओ । उसमें रहे हुए दुर्गुणों को निकालने का यत्न करो । यदि आत्मा स्वतन्त्र होगा तो वह मन और इन्द्रियों का गुलाम न रहेगा, किसी भी दुर्व्यसन में न फसेगा ।

आज मेरा मस्तक ठीक नहीं है । गुजराती भाषा बोलते में दिक्कत होगी अतः हिन्दी भाषा में ही बोल रहा हूँ । मुझे उम्मीद है कि हिन्दी भाषा आप सब की समझ में आ जायगी । दूसरी बात, जब कि मैं अपनी मातृ भाषा हिन्दी को छोड़कर आपकी भाषा अपनाता हूँ तब क्या आप मेरी भाषा को न अपनायेंगे ? हिन्दी राष्ट्र भाषा है । देश के बीस करोड़ आदमी इसका व्यवहार करते हैं । मुझे विश्वास है कि आपको इस भाषा से प्रेम है ।

अनेक लोगो ने आत्मा को सदा गुलाम बनाये रखने का ही सिद्धान्त मान रखा है । वे कहते हैं—जीव, जीव ही है और सदा जीव ही रहेगा । शिव, शिव ही है और सदा शिव ही रहेगा । जीव, शिव नहीं हो सकता । जीव, शिव का दास ही रहेगा । यदि बादशाह किसी नौकर पर प्रसन्न हो जाय तो वह उसे उच्चपद पर पहुँचा देगा । सबसे उच्च पद मन्त्री का है । मन्त्री बना देगा किंतु बादशाहत तो नहीं देगा । इसी प्रकार ईश्वर भी हमारे कामो

से प्रसन्न होकर हमें सुखी बना देगा, किन्तु ईश्वरत्व तो नहीं दे देगा । बादशाह और नौकर के दृष्टान्त से आत्मा और परमात्मा में जो साम्य बताया गया है, वह आध्यात्मिक मार्ग में लागू नहीं हो सकता । बादशाह और नौकर का दृष्टान्त स्थूल भौतिक है । जब कि आत्मा और परमात्मा का संबंध सूक्ष्म है, आध्यात्मिक है । इस प्रकार की कल्पना आध्यात्मिक मार्ग में कोई मूल्य नहीं रखती ।

अनलहक या खुदा शब्द का अभिप्राय यह है कि मैं ईश्वर हूँ । खुदा का अर्थ है जो खुद से बना हो । तो क्या आत्मा किसी का बनाया हुआ है ? क्या आत्मा वनावटी है ? जैसे कुम्भकार मिट्टी से घड़ा बनाता है, उसी प्रकार हमको भी किसी ने बनाया है ? जब कोई हमें बना सकता है तो कोई हमारा विनाश भी कर सकता है । जैसे कि कुम्भकार घड़ा बना भी सकता है और फोड़ भी सकता है । ऊपर के सब प्रश्न निरर्थक हैं । वास्तव में आत्मा वैसा नहीं है । यदि आत्मा वनावटी हो तो मुक्ति या स्वतन्त्रता के लिये किये हुए हमारे प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध होंगे । हम क्या हैं ? और कैसे हैं ? सो इस प्रार्थना में बताया ही है —

तू सो प्रभु, प्रभु सो तू है, द्वैत कल्पना भेटो ।

शुद्ध चैतन्य आनन्द विनयचन्द परमार्थ पद भेटो ॥ मुजानी ॥

कायरता और दुविधा के कपड़े फेंककर आत्म-स्वरूप को पहिचानिये । आपका आत्मा ईश्वर के आत्मा से छोटा नहीं है । आप तो इतना विकास कर चुके हो, आपकी आत्मा ईश्वर के बराबर है, इस में क्या सन्देह है ? खस-खस जितने शरीर में निगोद के अनन्त जीव रहे हुए हैं,

उनका आत्मा भी ईश्वर के आत्मा के समान है ।

ज्ञानियो के कथनानुसार निगोद के जीव भी ईश्वर रूप है । आत्मा की दृष्टि से ईश्वर और इन जीवों में कोई भेद नहीं है । यह बात समझने के लिए यदि किसी अनुभवी सद्गुरु से ठाणाग सूत्र सुना जाय तो शका को कोई स्थान न रहे । श्री ठाणाग सूत्र के प्रथम ठाणे में कहा है कि—एगे आया

अर्थात् आत्मा एक है—समान है । सिद्ध और ससारी का कोई भेद न रखकर कहा है कि आत्मा एक है । सब का आत्मा एक समान है । जैनो के 'एगे आया' एकात्मवाद और वेदान्तियों के अद्वैतवाद में नयदृष्टि से किसी प्रकार का भेद नहीं है । एकान्त दृष्टि पकड़ने पर भेद पड़ जाता है । शुद्ध सग्रह नय की दृष्टि से एक आत्मा है, चाहे वह सिद्ध हो, चाहे ससारी । जैसे मिट्टी मिला हुआ सुवर्ण और मिट्टी से अलग सुवर्ण एक वस्तु है मगर व्यवहार में उन में भेद गिना जाता है । व्यवहार में एक ही डली की शुद्ध सुवर्ण की रकमों में भी भेद गिना जाता है, जब कि सराफ की दृष्टि में कोई भेद नहीं होता है । यदि मनुष्य हिम्मत न हारे तो मिट्टी में मिले हुए सोने को शुद्ध सोना बना सकता है । ताप आदि के द्वारा मैल दूर किया ही जाता है । किन्तु जब तक मिट्टी और सोना आपस में मिले हुये हैं, तब तक व्यवहार में अन्तर गिना जायगा । मूल्य में भी बड़ा अन्तर रहता है । मिट्टी में रहे हुए सोने को यदि सोना न माना जाय तो कहीं जेब में से तो सोना नहीं टपक पड़ता । मिट्टी में सोना है और प्रयत्न विशेष के द्वारा वह अलग

किया जा सकता है । जिन लोगो ने सोने की खाने देखी हैं, वे इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं ।

जिस प्रकार शुद्ध और अशुद्ध सोने में अन्तर है और वह अंतर व्यवहार की दृष्टि से है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में जो भेद है, वह व्यवहारनय से है । शुद्ध सग्रह नय की दृष्टि से उनमें कोई भेद नहीं है । जैसे मिट्टी में मिला हुआ सोना भी सोना ही है, वैसे ही कर्ममल से आवृत आत्मा भी ईश्वर ही है । जिस प्रकार सुवर्ण निकाले जाने वाले मिट्टी के डले को देखकर स्थूल समझवाला व्यक्ति उस में सोना नहीं देख सकता है किन्तु इस विषय का विशेषज्ञ व्यक्ति उस डले में स्पष्ट रूप से सोना देखता है, उसी प्रकार माया के पर्दे में फसे हुए और ससार के व्यवहारों में मशगूल व्यक्ति के आत्मा में भी ज्ञानी-जन परमात्मपन देख रहे हैं । मतलब यह कि आत्मा और परमात्मा की एक ही जाति है । भेद तो औपाधिक है । वास्तविक भेद कुछ नहीं है । अतः विद्वानों ने अनुभव करके 'अनल हक' या 'एगे आया' कहा है ।

आज के जमाने में 'हमारा आत्मा ईश्वर है' यह मान कर चलने में बड़ी कठिनाई हो रही है । यह कठिनाई मान्यता की ही कठिनाई है । वास्तव में आत्मा से परमात्मा बनना बड़ा सरल काम है । यदि महात्मा लोगो की सत्स-गति रूप सहायता प्राप्त हो जाय तो अपने को ईश्वर मान-कर आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं है । दीपक से दीपक जलता है । यह बात एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ ।

एक साहूकार का लड़का बुरी संगत में फस गया ।

उसके मुनीम गुमाश्ता आदि उसे बहुत समझाते मगर वह किसी को न मानता था । उसने उन समझाने वाले मुनीम गुमाश्तो आदि को भी नौकरी से पृथक् कर दिया । बुरी सोहबत में पडकर उसने अपनी सारी सम्पत्ति भी खो दी । हितकारी लोग उसे बुरे लगते थे और दुर्जन लोग उसे भले मालूम पडते थे । दुर्जनो की सलाह मानकर वह दरिद्र बन गया । स्वार्थी लोग तब तक पास फिरा करते हैं, जब तक उनका मतलब सिद्ध होता है । स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर अथवा भविष्य में स्वार्थ सिद्धि को आशा न रहने पर वे निकट नहीं आते । जैसे पक्षी वृक्ष पर तब तक रहते हैं, जब तक कि उस पर फल होते हैं । फलो के नष्ट हो जाने पर पक्षी अन्यत्र चले जाते हैं । स्वार्थी लोगो का भी यही हाल है । उस साहूकार के लडके को उसके स्वार्थी मित्रो ने छोड दिया । अब उसके पास खाने तक के लिए पैसे न रहे । लडका सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए ? अन्य काम तो रोके भी जा सकते हैं मगर इस पापी पेट को तो कुछ न कुछ दिए बिना काम न चलेगा । लडका सदा मौज मजे में ही रहा था । अतः कोई हुन्नर-उद्योग भी न जानता था । वह भूखो मरने लगा । अन्त में उसने भीख मागना प्रारम्भ कर दिया ।

भिखारी की स्थिति कितनी दयनीय होती है, यह बात किसी से छिपी नहीं है । कभी भिखारी को अच्छा टुकडा भी मिल जाता है मगर उसकी आत्मा कितनी पतित हो जाती है । लडके की स्थिति खराब हो गई । वह दर-दर का भिखारी हो गया, अपना आपा भूल कर 'हाय रे हाय रे' करने लगा । उसके पास कोई दूसरा वर्तन न था, अतः ठीकरे

मे ही मागने लगा ।

दैवयोग से भीख मागते-मागते एक दिन वह अंपने पिता के जमाने के हितैषी मुनीम के घर जा निकला और खाने के लिये रोटी मागने लगा । लडका मुनीम को न पहिचानता था मगर मुनीम ने लडके को पहिचान लिया । मुनीम ने मन मे विचार किया कि यह मेरे महान् उपकारी सेठ का लडका है मगर आज इसकी क्या दशा है । सेठ का मुँह पर मेरे पिता के समान उपकार है । मुनीम यह सोच रहा था मगर वह लडका 'भूख लगी है, कुछ भोजन हो तो देओ' की रट लगा रहा था । मुनीम यदि चाहता तो दो रोटी देकर उसे रवाना कर देता मगर उसके मन मे कुछ दूसरी भावना थी । किसी भिखारी को दो पैसे देकर उससे पिण्ड छुडाना दूसरी बात है और उसका सुधार करना या हमेशा के लिए उसका भिखारीपन मिटा देना अन्य बात है । हमारे देश मे उदारता तो बहुत है मगर सामने वाले को गुलाम बने रहने देकर देने की उदारता है । गुलामी से छुडाकर देने की उदारता बहुत कम है ।

मुनीम ने लडके से कहा कि यहा मेरे पास आओ । लडका सोचने लगा कि मैं इस लिवास मे ऐसे भव्य भवन मे कैसे जाऊँ ? वही खडा-खडा कहने लगा कि जो कुछ देना हो वह यही पर दे दो । मुनीम के बहुत आग्रह से वह उसके पास चला गया । मुनीम ने पूछा कि क्या तुम मुझे पहिचानते हो ? लडके ने कहा, आप जैसे उदार और बडे आदमी को कौन नही जानता ? मुनीम ने कहा, इत बढावा देने वाली बातो को जाने दो । मैं तेरा नौकर हूँ । तेरी

स्थिति बिगड जाने से तू मुझे भूल गया है । मैं तुझे नहीं भूला हूँ । लडके ने कहा, माफ करिये सेठ साहिब, मेरी क्या बिसात जो आपको नौकर रख सकू । मैं तो दर-दर का भिखारी हूँ । मुनीम ने याद दिलाया कि मैं तुम्हारे यहाँ नौकर था । जब तुम छोटे थे तब बुरी सगति मे फस गये थे । मैं तुम्हें खूब समझाता था कि इन धूर्तों की सगति मे मत जाया करो । मेरी बात न मानने से आज तुम्हारी यह दशा है । तुमने मेरी बात न मानी थी, अतः अब मैं तुम्हारी अवहेलना नहीं कर सकता ।

ज्ञानी लोग अभिमान नहीं करते । वे कभी यो नहीं कहते कि 'देखो मेरी बात न मानी थी, अतः अब उसका फल भोग रहे हो । अब मैं कुछ मदद न करूँगा ।' ज्यादातर लोग किसी को उपालम्भ देने मे ही अपना पाण्डित्य मानते हैं । उपालम्भो हि पाण्डित्यम् । मैंने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, मेरा कहना न मानने से ऐसा हुआ आदि बातें समझदार लोग नहीं कहते । आज-कल के बहुत से सुधारकों कहे जाने वाले लोग भी ऐसे-ऐसे बुरे लफ्जों का प्रयोग करते हैं कि कुछ कहा नहीं जाता ।

लडके ने मुनीम को पहिचान लिया, भट पैरो मे पड गया और अपने किए का पछतावा करने लगा—यदि आपको नौकरी से अलग न करता तो मेरी यह दुर्दशा न होती । मुनीम ने आश्वासन देते हुए कहा—घबडाओ मत, मैं अब भी तुम्हारा सेवक हूँ । यद्यपि तुम्हारे पिता के वक्त की सब दिखने वाली सम्पत्ति विनष्ट हो चुकी है तथापि मुझे कुछ गुप्त निधान का पता है । अब यदि मेरा कहना मानना मंजूर हो और बुरी सोहवत मे न फसो तो मैं भेद बताने के लिए

तैयार हैं जिससे कि तुम पहिले के समान धनवान् बन जाओ । लडके ने सब बात स्वीकार करली । उसको स्नानादि करा कर अपने साथ भोजन करने के लिए विठा लिया । उस मुनीम ने यह सोचकर कि यह भिखमगा रह चुका है, अतः इसके साथ न बैठना चाहिए, घृणा नहीं की । उसने यह सोचा कि अज्ञानवश होकर इससे जो भूले हुई हैं, वे अब यह छोड़ रहा है और भविष्य में सुधार करने का नियम लेता है । अतः घृणा करना ठीक नहीं है किन्तु इसका सुधार करना चाहिये । घृणा करने की अपेक्षा यदि सुधार करने की बात अपना ली जाय तो मनुष्य-जाति का उद्धार हो जाय ।

लोग पुण्य और पाप का अर्थ करते हुए कहते हैं कि जो पुण्य लाया है, वह पुण्य भोगता है और जो पाप लाया है, वह पाप । लेकिन यदि सब लोग ऐसा कहने लग जाय तो क्या दशा हो ? इसका खयाल करिये । डॉक्टर बीमार से कह दे कि तू अपने पापों का फल भोग रहा है, मैं कुछ इलाज न करूंगा तो क्या आप यह बात पसन्द करेंगे ? पापी को पाप का उदय हुआ है मगर आपको किसका उदय है ?

दया धर्म पावे तो कोई पुण्यवान पावे, ज्यारे दया की बात सुहावे जी । भारी करमा अनन्त ससारी, ज्यारे दया दाय नहीं आवे जी ॥

लोग यह मानते हैं कि जिसके पास गाड़ी, घोड़ी, लाडी तथा वाडी आदि साधन हो, जिसे अच्छा खानपान, कपडा, गहना, मिलता हो, तथा जिसके यहा नौकर-चाकर हो, वह पुण्यवान् है । इसके विपरीत जिसके पास खाना-पीना और कपडे आदि न हो, वह पापी है । पापी और पुण्यवान् की ऐसी व्याख्या अज्ञानी लोग करते हैं । ज्ञानीजन ऐसी व्याख्या नहीं करते । वे किसी के पास कपडे गहने आदि होने से उसे

पुण्यवान् नहीं मानते और न इनका अभाव होने से किसी को पापी ही मानते हैं । ज्ञानी उसको पुण्यवान् मानते हैं जिसके हृदय में दया है और जिसमें दया नहीं है, वह पापी है । आप लोग कहोगे कि यह नई व्याख्या आपने कैसे निकाली है ? मैं कहता हूँ कि आप लोग भी पुण्यवान् और पापी की व्याख्या ऐसी ही मानते हैं, जैसी अभी मैं कर रहा हूँ । बात समझ में आने की देरी है ।

मान लो कि आपका एक लड़का है जो अकेला ही है, यानी आपका इकलौता पुत्र है । वह सड़क पर खेल रहा था । एक सेठ उधर से मोटर में सवार होकर निकला । धनवानों में अक्सर दुर्व्यसनो का भी प्रचार होता है । जो जैसा होता है, उसके नौकर भी वैसे ही होते हैं । सेठ और ड्राइवर दोनों नशे में मस्त थे । ड्राइवर बेभान होकर मोटर फेंक रहा था । आपका लड़का मोटर की झपट में आ गया । उसे सख्त चोट आई । हल्ला हुआ और बहुत से लोग इकट्ठे हो गये । तब ड्राइवर और सेठ की आँखें खुली । सेठ ने सोचा कि लड़का घायल हो चुका है अतः यदि मेरे सिर पर भार लूँगा तो सजा हुए बिना न रहेगी । सेठ कहने लगा-कैसे-कैसे नालायक लोग हैं जो अपने बच्चों को भी नहीं सभालते । सड़क पर आवारा छोड़ देते हैं । हमारी मोटर चलने के मार्ग में आड़े आ जाते हैं । यह भी मालूम नहीं कि यह रास्ता हम लोगों की मोटर निकलने का है । यह लड़का किसका है ? हम उस पर मुकद्दमा चलायेंगे । इस प्रकार वह चिल्लाया और जोर की आवाज से नौकर से कहा कि अमुक वकील के पास चलकर कहो कि मुकद्दमा चलाना है अतः कानून देखकर दफा निकाल ले । सेठ मोटर में बैठा

हुआ चला गया । लडका वहीं बेहोश अवस्था में पड़ा रहा । इकट्ठी भीड़ में एक गरीब आदमी भी था । वह बहुत गरीब था । वह तुरन्त उस बच्चे को उठाकर अस्पताल में ले गया और डॉक्टर से कहा कि न मालूम यह लडका किसका है ? इसे मोटर एक्सीडेंट से चोट आई है । यह बड़ा दुःखी है । आप इस बच्चे को जल्दी ही सुधारने की मेहरबानी करिये ।

लडके के घायल हो जाने की बात आपने भी सुनी । साथ में यह भी सुन लिया कि मोटर मालिक अनेक उपाधि-धारी श्रीमान् मुकद्दमा चलाने को धमकी देकर भाग निकले हैं और एक गरीब आदमी बच्चे को उठाकर अस्पताल ले गया है । आप अस्पताल पहुँचे । बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने वाले गरीब को भी आपने देख लिया । आप जरा हृदय पर हाथ रख कर कहिये कि आप किसे पुण्यवान् और पापी समझते हैं ? बेहोश नादान बच्चे को छोड़कर चले जाने वाले को या उस पर दया करके अस्पताल पहुँचाने वाले को पुण्यवान् कहेंगे ? यद्यपि चालू व्याख्या के अनुसार वह सेठ बड़ा धनवान् और साधन-सम्पन्न था और वह गरीब जो कि बच्चे को अस्पताल ले गया कतई गरीब और साधन-हीन था, हमारा दिल यही कहता है कि वह धनवान् सेठ पापी था और वह गरीब आदमी पुण्यवान् था । आत्मा जिस बात की साक्षी दे, वह बात ठीक होती है । सेठ और गरीब में क्या अन्तर है, जिससे एक को पापी और दूसरे को पुण्यात्मा कहेंगे । अन्तर है, हार्दिक दया भाव का । एक अपने धन के मद में तड़फते बच्चे को छोड़ कर चला गया और दूसरा 'आत्मवत् सर्व भूतेषु' के अनुसार बच्चे की वेदना सहन न कर सका और सेवा करने लगा । एक

मे दया का अभाव था और दूसरे का हृदय दया से लबालब भरा था ।

यदि वह सेठ धनवान् होते हुए भी मोटर-दुर्घटना के बाद तुरन्त नीचे उतर कर बच्चे को सम्भालता और अस्पताल पहुँचाता तथा अपनी भूल की माफी माग लेता तो वह भी पुण्यवान् कहलाता । पुण्य और पाप की व्याख्या केवल बाह्य ऋद्धि के होने न होने पर निर्भर नहीं है किन्तु इसके साथ-साथ दया भाव भी अपेक्षित है ।

सब कुछ कहने का मतलब यह है कि ऊपरी आडम्बर होने से ही किसी को पुण्यवान् नहीं माना जा सकता । यदि हृदय मे दया हो और ऊपरी आडम्बर न हो, तो भी वह पुण्यवान् माना जायगा और महापुरुष उसकी सराहना करेंगे ।

वह मुनीम कह सकता था कि ए लडके । तू अपने किये का फल भोग । तू अपने पापों का फल भोग रहा है, इसमें मैं क्यों दखल दू ? किन्तु बुद्धिमान और ज्ञानी लोग ऐसी निर्दयता की बात नहीं कहते । वे सोचते हैं कि यदि किसी ने एक वक्त कहना न माना और कुमार्ग में लग गया तो भी भविष्य में उसका सुधार हो सकता है । कौन कह सकता है कि कब किसकी दशा सुधर सकती है और कब नहीं । हमारा कार्य तो सदा आशावादपूर्ण प्रयत्न करने का है । किसी के पूर्व के पाप या अवगुणादि पर ध्यान न देकर वर्तमान में यदि वह सुधारना चाहता है तो सुधारने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए ।

कोटि महा अघ पातक लागा, शरण गये प्रभु ताहु न त्यागा ।

ज्ञानीजन शरण में आये हुए के पापों पर ख्याल नहीं करते क्यों कि वे जानते हैं कि जब वह शरण में आ गया है तो पाप भावना को भी छोड़ चुका होगा । वे तो उसकी स्थिति सुधारने का प्रयत्न करते हैं । ज्ञानीजन कीड़े मकोड़े आदि पर भी दया करते हैं, तब मनुष्य पर क्यों न करेंगे ?

चातुर्मास की चौदस को दया के सम्बन्ध में मुझे व्याख्यान में कुछ कहना था किन्तु अन्य बातों में यह बात कहने से रह गई थी । संक्षेप में आज कहता हूँ । आप लोग विचार करते होंगे कि हमने चौमासे की विनती की है इसलिए महाराज ने चातुर्मास किया है । किन्तु यदि चातुर्मास में एक स्थान पर ठहरने का हमारा नियम न होता तो क्या आपकी विनती होने पर भी हम यहाँ ठहर सकते थे ? हमारा नियम है अतः ठहरे हैं । नहीं तो लाख विनती होने पर भी नहीं रह सकते । चौमासे में वर्षा के कारण बहुत जीव उत्पन्न हो जाते हैं । उनकी रक्षा करने के लिए चार मास हम लोग एक स्थान पर ठहरते हैं । अब हमारा आप से यह कहना है कि जिन जीवों की रक्षा करने के निमित्त हम यहाँ ठहरे हैं, उनकी आप भी दया करो । चौमासे में जीवोत्पत्ति बहुत हो जाती है अतः उनकी रक्षा सावधानी-पूर्वक करिये, जिससे आपके स्वास्थ्य और धर्म दोनों की रक्षा हो सके ।

एक आदमी सड़ा आटा, सड़ी दाल आदि चीजें खाता है, जिनमें कीड़े पड़ चुके हैं । दूसरा आदमी ऐसी चीजें नहीं

खाता किन्तु साफ स्वच्छ जीव-रहित वस्तुएँ उपयोग में लेता है । इन दोनों में से आप किसको दयावान् कहोगे ? एक आदमी घर की चक्की से पिसा हुआ आटा खाता है और दूसरा आदमी मशीन की चक्की से पिसा हुआ आटा खाता है । दोनों में से आप किसको दयावान् कहोगे ? इन दोनों तरह के आटों में किसी प्रकार का अन्तर है या नहीं ? थोड़ी देर के लिये यह मान लिया जाय कि आप अनाज देख कर साफ करके ले गये किन्तु आपको अनाज डालने से पूर्व जो अनाज पिसा जा रहा था, उसमें कीड़े थे तब आप कैसे बच सकते हैं ? उस कीड़े वाले आटे का अंश आपके आटे में भी आयेगा या नहीं ? अवश्य आयेगा । कीड़ों के कलेवर से मिले हुए आटे का किंचित् भाग आपके पेट में जरूर पहुँचेगा । मैंने उरण में सुना कि जिन टोकरो में मच्छी बेची गई थी, उन्हीं टोकरो में गेहूँ भर कर चक्की पर पिसा-वाये गये । ऐसे आटे का अंश आपके पेट में पहुँचेगा ही । दुख इस बात का है कि आजकल घर पर पीसना कठिन हो रहा है । यह ख्याल किया जाता है कि हम तो बम्बई की सेठानिया हैं, हम चक्की से आटा कैसे पीसे ? कल की चक्की में सीधा पीसा हुआ मगवाये ।

आटा दाल आदि प्रत्येक वस्तु के विषय में विवेक रखिये । यह मैं जरूर कहूँगा कि मेवाड, मालवा और मारवाड की अपेक्षा यहाँ ज्यादा विवेक है । फिर भी विशेष सावधानी रखने की जरूरत है ।

जो दया-पात्र है, उसकी स्थिति सुधारने वाला पुण्यवान् है । दया-पात्र को पापी कह कर दुत्कारने वाला

स्वयं पापी है । वह पुण्यवान् नहीं हो सकता, चाहे उसके पास कितनी ही ऋद्धि क्यों न हो ?

मुनीम ने उस लडके को आश्वासन देकर अपने यहाँ रखा और धीरे-धीरे उसकी आदतें सुधारी । बिका हुआ मकान वापस खरीद लिया गया । उस घर में गुप्त रूप से रखे हुए रत्न निकाल कर उसे दे दिए गये । लडके ने मुनीम से कहा कि ये रत्न आप ही के हैं, कारण मैं तो मकान बेच ही चुका था । मुनीम ने कहा—ऐसा नहीं हो सकता । जो वस्तु जिसकी हो, वह उसी की रहेगी । लडके ने 'मुनीम के रत्न हैं' कह कर कितना विवेक दिखाया और अपनी कृतज्ञता प्रकट की । मुनीम ने अपने सेठ के पुत्र की स्थिति सुधार दी । वह पुण्यवान् था । अब यदि सेठ के लडके से भीख मागने के लिए कहा जाय तो क्या वह मागेगा ? कदापि नहीं ।

यह दृष्टान्त है । सेठ, मुनीम और लडके के समान ईश्वर, महात्मा और ससारी जीव हैं । बहुत से साधारण लोग कहते हैं कि हम साधुओं के यहाँ क्यों जाय और क्यों वहाँ मुख बाध कर बैठे ? मैं पूछता हूँ कि मुख बाधने में उनको लाज क्यों लगती है ? वेश्या के यहाँ जाने में तथा अन्य बुरे काम करने में तो लाज नहीं लगती । केवल मुँह बाधने में ही लाज क्यों लगती है ? कहते हैं—यह तो बूढ़ों का काम है । इस प्रकार इस आत्मा रूप सेठ के लडके ने विषय वासना और ससार के सग से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि दुर्गुणों से प्रेम कर रखा है । ऐसे समय में अन्तरात्मा को जानने वाले महात्मा का क्या कर्तव्य

है ? उनका कर्तव्य समझाने का है । वे बार बार समझाते हैं लेकिन वह नहीं मानता । अंत में आत्मा की स्थिति उस लड़के के समान हो जाती है, जो भिखारी की तरह भीख मागता है । फिर भी महात्मा लोग उससे द्वेष नहीं करते । वे यह नहीं सोचते कि इस ने हमारी सिखामन का अथवा उपदेश का पालन नहीं किया है, अतः फल भोग रहा है । महात्मा उसे अपने पास बुलाते हैं किन्तु जैसे उस भिखारी को मुनीम के पास जाने में सकोच हुआ था, उसी प्रकार दुर्व्यवसनो में फंसे हुए लोगों को साधु-संतों के समीप जाने में सकोच होता है, लज्जा आती है । अपने व्यवसनो के कारण लज्जित होकर वे दूर भागते हैं । किन्तु महात्मा लोग यह सोच कर कि यद्यपि इसकी आदतें खराब हो गई हैं फिर भी इसका आत्मा हमारे समान ही है, अतः सुधार गुंजाइश मान कर पास बुलाते हैं ।

जो लोग यह कहते हैं कि हम साधुओं के पास क्यों जाय और क्यों मुख बाध कर उनके पास बैठें ? उनको भी साधु लोग यही उपदेश देते हैं कि भाई सत्संग करो ! महात्मा लोग उनके कथन से घबड़ाते नहीं हैं । वे यह सोच कर उन्हें माफ कर देते हैं कि अज्ञान के कारण ये लोग भूले हुए हैं । इनकी आत्मा हमारी आत्मा के समान है । अतः वे जीवात्मा की बातों पर ध्यान न देकर बार २ सत्संग का उपदेश देते हैं ।

स्त्रियाँ भी कहती हैं, जो बूढ़ी हैं, वे जाकर साधुओं के पास बैठें । हम से ऐसा न होगा, हम नौजवान हैं । उनको खाना-पीना मौजमजा करना अच्छा लगता है ।

साधुओं के पास ऐश-आराम का सामान नहीं है, अतः उनके पास जाना अच्छा नहीं लगता । ज्ञानी कहते हैं, यह इनका दोष नहीं है । ये आत्मा की शक्ति को नहीं जानती, अतः पुद्गलानदी बनी हुई हैं ।

कई लोग आत्मा के अस्तित्व के विषय में भी सदेह करते हैं । आत्मा नहीं है, ऐसी दलीलें देते हैं । इसका कारण यही है कि वे महात्माओं के पास नहीं जाते हैं । यदि वे सत्पुरुषों के समागम में आने लगे तो उनका यह सदेह मिट जाय ।

मदिरा न पीना और मास न खाना, यह जैनो का कुल-रिवाज है । इस वंश-परम्परागत रिवाज का पालन तभी तक हो सकता है जब तक लोग हमारे पास आते रहे । हमारे पास न आयें किन्तु आजकल के सुधरे हुए कहे जाने वाले लोगो की सोहवत में रहे तो इस रिवाज का पालन नहीं हो सकता । आधुनिक सुधरे कहे जाने वाले लोग तो कहते हैं कि जैन धर्म में मास-मदिरा-निषेध निष्कारण ही है । यदि भोजन हजम न होता हो तो थोड़ी शराब पीली जाय तथा शक्ति वृद्धि के लिए मास भक्षण किया जाय तो क्या हर्ज है ? ऐसी शिक्षा पाने वाले लोग कब तक बचे रह सकते हैं ? माता-पिता का कर्त्तव्य है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि हमारा लड़का बुरी सोहवत में न पड़ जाय । अपने लड़को को धार्मिक शिक्षा दिलाने का प्रयत्न किया जाय और सदा इस बात का ख्याल रखें कि जैन-कुल में जन्म लेकर कहीं बुरी स्थिति में न पड़ जाय । प्रयत्न करने और सावधानी रखने पर भी यदि कोई लड़का न सुधरे तो

लाचारी होगी । प्रयत्न करने के पश्चात् भी न सुधरने वाले को तो श्रीकृष्ण भी न सुधार सके थे ।

श्रीकृष्ण ने अपने परिवार के लोगो से कह दिया था कि तुम लोग यह मत खयाल करना कि हम कृष्ण के कुल मे जन्मे हैं, अतः बुरे काम करे तो कोई हर्ज नहीं है । यदि तुम बुरे काम करोगे तो उस के परिणाम से मैं तुम्हारा बचाव नहीं कर सकूंगा । तुम्हारी रक्षा और तुम्हारा उद्धार स्वयं तुम्ही कर सकते हो । दूसरा कोई नहीं कर सकता ।

उद्धरेदात्मनात्मानं, नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन ॥

अर्थ—आत्मा से आत्मा का उद्धार स्वयं करो । आत्मा को अवसादित मत करो । आत्मा ही आत्मा का बन्धु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है ।

अतः अपना उद्धार स्वयं करो । दूसरो के भरोसे मत रहो । यदि अधिक न कर सको तो कम से कम तीन काम मत करो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो सकेगी । जुआ, मदिरा और परस्त्री का त्याग कर लो ।

लोग जुआ खेल कर सीधा धन लेने जाते हैं किंतु पास वाला धन खो बैठते हैं और जुआ खेलने की आदत सिवाय सीख लेते हैं, जिससे भविष्य भी विगड जाता है ।

एक बार यह लत लग जाने पर इससे पिण्ड छुड़ाना साधारण आदमी का काम नहीं है । ताश के पत्तो पर रुपये पैसे की शर्त लगा कर खेलना, लाटरी भरना, सट्टा

करना आदि सब जुआ ही है, जिसमे हार जीत की वाजी है, वह सब जुआ है । दुख इस बात का है कि आज तो सरकार स्वयं लाटरी खोलती है और लोग धन प्राप्त करने के लिए रुपये लगाते हैं । लाटरी भरने वाले भाई यह नहीं सोचते कि लाटरी खोलने वाले पहले ही कह देते हैं कि जितने रुपये टिकटों के प्राप्त होंगे, उन में से एक दो या अधिक लाख रुपये रख लिये जायेंगे, शेष रुपये इनाम दिए जायेंगे । यह स्पष्ट मालूम होता है कि लाटरी खोलने वाले बचत करने के लिए ही लाटरी खोलते हैं । अधिक रुपये इकट्ठा करके थोड़े रुपये दे देते हैं । बहुतों से लेकर थोड़ों को कुछ रुपये इनाम रूप से बांट दिये जाते हैं । किन्तु लाटरी भरने वाले की मशा यह रहती है कि अन्य लोग मरे तो मरे, हमारा नम्बर पहला निकलना चाहिए ।

श्रीकृष्ण ने अपने परिवार के लोगों से जुआ, शराब और व्यभिचार छोड़ने के लिए कहा था, किन्तु उनके उपदेश की बातों को पैरो तले कुचल कर वे मनचाहा बरताव करने लगे थे । परिणाम यह हुआ कि एक दिन की घटना से सारा मूसल-पर्व बन गया ।

लोग कहते हैं कि जैनियों में फूट है । फूट क्यों न हो, जब एक आदमी दारू पीता हो और दूसरा न पीता हो तो क्या दोनों में मेल रह सकता है ? सग तभी तक निभ सकता है, जब सब का समान आचार-व्यवहार हो ।

अन्त में यादवकुल के लड़कों में फूट पड़ी और वे मूसल लेकर आपस में लड़ने मरने लगे । यह देख कर श्रीकृष्ण हसने लगे । किसी ने श्रीकृष्ण से कहा कि आपका

स्वतन्त्रता]

परिवार विनाश की ओर जा रहा है और आप हस रहे हैं? श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया कि इनके सिर फूटने ही चाहिए। इनके सिर दारू, जुआ और व्यभिचार सेवन करने से पहिले ही फूट रहे हैं। फूटे का क्या फूटना। मैंने पहले ही जान लिया है कि इनका सर्वनाश निकट है।

यादव लोग नष्ट हो गये, यह सर्वविदित है। दुर्व्यसन सेवन करने से कोई सुखी नहीं हुआ है। बड़े-बड़े बिगड चुके हैं। किसी को दो दिन चाहे सुखी समझ लो किन्तु वह सुख नहीं है। कहा है—

चढ ऊपर वा से गिरे, शिखर नहीं वह कूप ।
जिस सुख अन्दर दुःख बसे, व है सुख है दुःखरूप ॥

जो ऊपर चढ कर वापिस गिर जाता है, वह चढा हुआ नहीं गिना जायगा किन्तु गिरा हुआ ही गिना जायगा। इसी प्रकार जिस सुख के पीछे दुःख लगा हुआ है, वह सुख नहीं है किन्तु दुःख ही है।

चाहे कोई कैसे ही दुर्व्यसनो मे फसा हो किन्तु अन्त-रात्मा को जानने वाले महात्मा लोग किसी से द्वेष नहीं करते। श्रीकृष्ण के समान उससे यही कहते हैं कि दुर्व्यसन त्यागोगे तो दुःख कभी न होगा। ज्ञानी लोग किसी से घृणा नहीं करते। घोर से घोर पापी को भी अपना लेते हैं। वे उसके आत्मा की शक्ति को जानते हैं और समझाते हैं कि—

अपिचेत्सुदुराचारो यो भजते मा अनन्यभाक् ।

कैसा भी दुराचारी व्यक्ति हो वह अनन्य भाव से

परमात्मा की सेवा करे तो उसका कल्याण निश्चित है । अन्तरात्मा की शक्ति को जानने वाले बहिरात्मा पर क्रोध या द्वेष नहीं करते । वे तो सदा यही कहेंगे कि आत्म-स्वरूप को जान कर परमात्मा का भजन करो तो भलाई है ।

सारांश यह है कि 'देवो भूत्वा देवं यजेत्' परमात्मा बन कर परमात्मा का भजन करो । यह समझो कि मेरा और परमात्मा का आत्मा समान है । परमात्मा निर्मल है, मैं अभी मलिन हूँ । इस मलिनता को मिटाने के लिए ही परमात्मा का भजन करता हूँ । महात्माओं की शरण पकड़ कर भजन करने से किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी ।

चरित्र चित्रण—

अब मैं इस प्रकार भजन करने वाले की बात कहता हूँ ।

तिनपुर सेठ श्रावक दृढ धर्मी, यथा नाम जिनदास ।

अर्हदासी नारी खासी, रूप शील गुणवान रे ॥घन०॥

चम्पानगरी का वर्णन किया गया है । नगरी की रमणीयता, उसकी आवश्यकताएँ, राजा रानी और प्रजा आदि के कर्त्तव्य की चर्चा बहुत की जा सकती है किन्तु अभी इतना ही कहता हूँ कि चम्पा में बाह्य सुधार ही न थे किन्तु अन्तरंग सुधार भी थे ।

आज बाह्य सुधार तो है लेकिन भीतर बहुत बिगाड़ है । उस जमाने में मोटर, विजली, ट्राम आदि न थे फिर भी उस समय की स्थिति बहुत सुधरी हुई थी । आप कहेंगे

रेल तार बिजली आदि के बिना कैसे सुधार और कैसा सुख ? परन्तु इनके कारण आज जो स्थिति हो रही है उस पर दृष्टिपात किया जाय तो मालूम होगा कि पहिले की अपेक्षा अभी भयंकर दुःख है । ये बाहर के भपके मूल को खराब कर रहे हैं । एक जहाज मे बाग, बगीचे, नाचरंग, खेलकूद, आदि के सब साधन हैं किन्तु समुद्र के ऐन बीच मे उसके छेद हो गया अथवा एजिन खराब हो गया, उस समय उस जहाज मे बैठने वालो की क्या हालत होगी ? नाचरंग आदि उन्हे कैसे लगेंगे ? मौज मजा भूल कर वे लोग हाय-तोबा करने लगेगे । दूसरा जहाज ऐसा है जिसमे ऐश-अशरत का साजो-समान तो नही है मगर न उसमे छेद ही हुआ है और न उसका एजिन ही बिगडा है । दोनो जहाजो मे से आप किसे पसन्द करेगे ? दूसरे को पसन्द करेगे ।

आज के सुधारो के विषय मे भी यही बात है । आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता को लोग आनन्द का कारण मानते हैं । किन्तु इसका एजिन कितना बिगडा हुआ है यह नही देखते । हमारे देश के लोगो का दिमाग वहा की सभ्यता के कारण बिगड रहा है । वे उस सभ्यता को आनन्ददायिनी मानते है । किन्तु मानव जीवन को इस सभ्यता ने कितना खोखला कर दिया है, इस बात को नही देखते । जिस देश की सभ्यता को आदर्श मान कर पसन्द किया जाता है वहा व्यभिचार को पाप नही माना जाता । पेरिस बडा सुन्दर शहर है । सुना है, वहा किसी स्त्री के पास कोई परपुरुष आ जाय तो उसके पति को बाहर चला जाना पडता है । यह वहा का रिवाज है, सभ्यता है । अमेरिका देश, जो सब से समृद्ध और सुधरा हुआ गिना

जाता है वहा के लिये भी सुनने मे आया है कि सौ मे से पिच्चानवे लग्न सबध वापस टूट जाते हैं । यह है वहा की सम्यता । मैं यह नही कहता है कि बाह्य ठाठ बाठ न हो किन्तु आन्तरिक सुधार होना आवश्यक है ।

चम्पा जैसी बाहर से सुन्दर थी, वैसी ही भीतर से सुसंस्कृत थी । जिस प्रकार खान मे से एक हीरा निकलने पर भी वह हीरे की खान कही जाती है जब कि मिट्टी पत्थर उसमे बहुत होते हैं, इसी प्रकार किसी नगर मे एक भी महापुरुष हो तो वह उस सारे नगर को प्रसिद्ध कर देता है । अवतार ज्यादा नही होते । मगर एक अवतार ही सारे ससार को प्रकाशित कर देता है ।

चम्पा आर्य क्षेत्र मे गिनी गई है । वहा जिनदास नामक सेठ रहता था । चम्पा मे भगवान् महावीर कई बार पधारे थे । कौणिक भी चम्पा मे ही हुआ है । यह नही कहा जा सकता कि चम्पा एक थी या दो । हम इतिहास नही सुना रहे हैं किन्तु धर्मकथा सुना रहे हैं । धर्म से अनेक इतिहास निकलते हैं । अतः धर्मकथा से इतिहास को मत तोलो । यह धर्मकथा है । इसमे बताया हुआ तत्व की तर्फ ख्याल करो । भगवान् महावीर के समय मे ही चम्पा के कौणिक और दधिवाहन दो राजा शास्त्रो मे वर्णित हैं । अतः कौणिक और दधिवाहन दोनो की चम्पा एक ही थी अथवा अलग अलग, यह कहा नही जा सकता ।

जिनदास चम्पा नगरी मे रहता था । वह आनन्द श्रावक के समान श्रावक था । उसकी स्त्री का नाम अर्हदासी था, जो श्राविका थी । ये दोनो नाम वास्तविक हैं

या काल्पनिक सो नहीं कहा जा सकता । लेकिन दोनों ही नाम सार्थक और आनन्ददायक हैं । पहले के लोग 'यथा नाम तथा गुण' होते थे । यही कारण है कि उनके यहाँ सुदर्शन जैसा लडका उत्पन्न हुआ था । जैसो का फल तैसा होता है, यह प्रसिद्ध बात है । आप भी यदि सुदर्शन जैसा पुत्र चाहते हो तो जिनदास और अर्हदासी जैसे बनो । ऐसा करोगे तो कल्याण है ।

राजकोट

८—७—३६ का व्याख्यान

७ : अरिष्टनेमि की दया

“श्री जिन मोहनगारो छे, जीवन प्राण हमारो छे ।”

यह वाईसवे तीर्थंकर भगवान् अरिष्टनेमि की प्रार्थना है । परमात्मा की प्रार्थना एक प्रकार से परमात्मा की भक्ति है । ज्ञानियो ने अनेक अंग बताये हैं । उन में प्रार्थना भी भक्ति का एक मुख्य अंग है । दार्शनिको ने अपने तत्व का पोषण करने के लिए अनेक रीति से प्रार्थना की है । जैन एकान्तवादी नहीं है । जैन दर्शन प्रत्येक वस्तु का अनेक दृष्टियो से विचार करता है । वह वस्तु को एक दृष्टि से देखता है और अनेक दृष्टियो से भी । अतः जैन की प्रार्थना कुछ और ही है ।

भक्ति के साकार और निराकार के भेद से दो भेद हैं । प्रार्थना को साकार भेद से देखना या निराकार भेद से, एक प्रश्न है । ज्ञानी कहते हैं, दोनो का समन्वय किया जाय । दोनो भेदो को मिला कर प्रार्थना की जाय । प्रार्थना पर अनेक बार बोल चुका हूँ, आज भी कुछ कहूँगा ।

ज्ञानी जन कहते हैं कि साकार प्रार्थना के लिए तीर्थंकर और निराकार प्रार्थना के लिए सिद्ध आदर्श रूप है ।

इन दोनों को मिला कर प्रार्थना करनी चाहिए । प्रार्थना करते समय यह भावना रखनी चाहिए कि मैं सब प्रकार से परमात्मा की शरण में जाता हूँ । यदि यह भावना न रखी गई, परमात्मा को सर्वस्व समर्पित न किया गया, अपने बल और बुद्धि को अपने में ही रख कर प्रार्थना की गई, उसकी शरण में पूरी तौर से न गये, तो वह प्रार्थना न होगी, प्रार्थना का ढोंग होगा । सच्ची प्रार्थना तब है, जब परमात्मा को सर्वस्व अर्पण कर दिया जावे । परमात्मा को अपना सर्वस्व कैसे समर्पित करना चाहिए तथा किस प्रकार सच्ची भक्ति करनी चाहिए, यह समझने के लिए हमारे सामने भगवान् नेमिनाथ और राजेमती का चरित्र मौजूद है । साकार निराकार प्रार्थना का स्वरूप भी इस चरित्र से ध्यान में आ जायगा ।

राजेमती ने भगवान् नेमिनाथ को सिर्फ दृष्टि से देखा ही था और वह भी उनको पति रूप से स्वीकार करने के लिए । उस समय भगवान् दुल्हा बने हुए हाथी पर विराजमान थे । भगवान् राजकुमार थे । उनके साथ श्रीकृष्ण, दश दशार्ह और सारी बरात थी । उन पर चवर छत्र हो रहे थे । राजेमती के समान अभिलाषा वाली स्त्री को अपने पति को ऐसे लिवास में देख कर कैसे २ विचार हो सकते हैं, वैसे ही विचार राजेमती के भी हुए थे । वह यह समझ रही थी कि भगवान् मेरे साथ सादी करने के लिए आ रहे हैं । लोग भी ऐसा ही समझते थे कि भगवान् विवाह करने के लिए जा रहे हैं । व्यवहार में सब कोई यह ख्याल कर रहे थे किन्तु निश्चय में भगवान् कुछ अन्य ही विवाह करने जा रहे थे । उन्हें जीवों की रक्षा करने तथा

यादवी मे करुणा बुद्धि उत्पन्न करनी थी । वे केवल मुख से कहने वाले ही न थे किन्तु करके दिखाने वाले थे । उनके सब काम किसी तत्त्वपूर्ण मुद्दे को लिए हुए थे । जीव-रक्षा के कार्य को सिद्ध करने के लिए ही वे बरात सजा कर विवाह करने के वहाने से आये थे ।

मुनि पुकार पशु की करुणा करि जानि जगत सुख फीको ।
नव भव नेह तज्यो जीवन मे उग्रसेन नृप धी को ॥

जब भगवान् तोरणाद्वार पर आ रहे थे तब उन्हें उस समय भारतवर्ष मे फैली हुई महान् हिंसा के दर्शन हो रहे थे । उस समय यादवी हिंसा और यादवी अत्याचार बहुत बढ़ गये थे, अपनी सीमा लाघ चुके थे । यादवी का अन्याय और अत्याचार सारे ससार मे फैल रहा था । उनके द्वारा हिंसा के घोर काण्ड हुआ करते थे । न केवल विवाहादि प्रसंगो पर किन्तु हर प्रसंग पर पशुओं की घोर हिंसा की जाती थी । उस समय मास मदिरा और विषय सेवन एक साधारण बात हो गई थी । इस पाप को रोकने के लिए ही भगवान् नेमिनाथ ने विवाह का स्वाग रचा था और बरात सजाई थी ।

प्रत्येक बात पर एकान्त दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिए किन्तु अनेकान्त दृष्टि से सोचना चाहिए । भगवान् तीन ज्ञान के धारी थे । वे जानते थे कि मेरे पूर्वज इक्कीस तीर्थंकर यह फरमा गये हैं कि नेमजी ब्रह्मचारी रहेगे । यह जानते हुए भी भगवान् नेमिनाथ विवाह करने के लिए क्यों चले थे ? इस विषय पर यदि बारीकी से विचार

करोगे तो मालूम होगा कि भगवान् ने साकार भगवान् का कैसा रूप रचा था । नेमिनाथ ने साकार भगवान् का जैसा चरित्र रचा था, वैसा चरित्र मेरी समझ से दूसरे किसी ने नहीं रचा है । उनकी बराबरी का उदाहरण मुझे नहीं दिखाई देता है । यदि कोई ऐसा दूसरा उदाहरण बताये तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ किन्तु ऐसा उदाहरण मिलना बहुत ही कठिन है । जैसा रचनात्मक काम भगवान् अरिष्टनेमि ने करके दिखाया, वैसा किसी ने नहीं किया ।

यादव कुल में जैसी हिंसा और पाप फैले हुए थे, उनके विषय में भगवान् यह सोचा करते थे कि मैं जिस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, उस कुल के युवक इस प्रकार के घोर कार्य करें, यह मैं कैसे सहन कर सकता हूँ । भगवान् चुपचाप सारी परिस्थिति देख रहे थे और किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे । तीन सौ वर्ष तक वे अवसर की प्रतीक्षा करते रहे । अन्त में यह निश्चय किया कि इस पाप के लिए दूसरों को दोषी बनाने की अपेक्षा इसे मिटाने का स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए ।

आजकल के लोग दूसरों को दोष देना जानते हैं मगर खुद का कर्तव्य नहीं समझते । यदि लोग अपना कर्तव्य देखने लगे और दूसरों पर दोषारोपण करना छोड़ दें तो ससार को सुधरने में क्या देर लगे ? जब मैं जंगल गया था तब रास्ते में एक दीवार पर यह लिखा हुआ देखा कि 'आलस्य, मनुष्य के लिए जीवित कब्र है ।' यदि विचार किया जाय तो यह वाक्य कितना अच्छा और ठीक है । आलस्य ही मनुष्य को जीवित कब्र में डालता है । आलस्य

के कारण ही मनुष्य अपने कर्त्तव्य की निगाह नहीं करता और दूसरो पर दोष थोपता है ।

भगवान् अरिष्टनेमि अपना कर्त्तव्य देखते थे, अतः आत्मस्य त्याग कर रचनात्मक काम किया । यदि वे शक्ति से काम लेना चाहते तो भी ले सकते थे क्योंकि उन में श्रीकृष्ण को पराजित करने जितनी शक्ति थी । हाथ में चक्र लेकर उसका डर दिखा कर भी लोगो से कह सकते थे कि हिंसा बंद करते हो या नहीं ? और लोग भी उनके डर के मारे हिंसा बंद कर सकते थे । किन्तु भगवान् जोर जुल्म पूर्वक धर्म-प्रचार करने के विरोधी थे । वे जानते थे कि शक्ति के द्वारा यद्यपि लोग ऊपरी हिंसा करना छोड़ देंगे किन्तु उनकी भावना में जो हिंसा होगी, वह ज्यों की त्यों कायम रहेगी बल्कि जोर जुल्म का शिकार बना हुआ व्यक्ति भाव-हिंसा अधिक ही करता है । भगवान् ने शक्ति-प्रयोग नहीं किया । हिंसा बंद कराने का काम बड़ा गभीर है । हिंसा को बंद कराने के लिए हिंसा की सहायता लेना ठीक नहीं है । इस प्रकार हिंसा बंद भी नहीं हो सकती । खून का भरा कपड़ा खून में धोने से कैसे साफ हो सकता है ? अहिंसा के गभीर तत्व की रक्षा करने के लिए भगवान् अवसर की प्रतीक्षा करते रहे । जब उन्होंने उपयुक्त अवसर जान लिया तब भी लोगो से यह नहीं कहा कि मैं अमुक प्रयोजन से बरात सजा रहा हूँ । अतः लोगो को सच्ची हकीकत मालूम न थी । भगवान् ने मिनाथ को बरात सजा कर विवाह करने के लिए जाते देख कर इन्द्र भी आश्चर्य में पड़ गये और विचार करने लगे कि इक्कीस तीर्थंकरों से हमने ऐसा सुना है कि बाईसवें तीर्थंकर ने मिनाथ वाल ब्रह्म-

चारी रहेंगे । फिर भगवान् ऐसा क्यों कर रहे हैं ? महापुरुषों के कामों में दखल करना ठीक नहीं है, ऐसा सोच कर इन्द्र ने यह नाटक देखने का निश्चय किया ।

फलानुमेया खलु प्रारम्भा ।

महापुरुषों ने किस मतलब से कौनसा काम आरम्भ किया है, यह साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते । उस काम के परिणाम से ही जान सकते हैं कि फला मतलब से वह काम किया गया था ।

ईशानेन्द्र और शक्रेन्द्र भी बरात में शामिल हो गये । श्रीकृष्ण को मन में फिक्र हो गई कि कहीं ये इन्द्र लोग विवाह में विघ्न न कर दें । बड़ी मुश्किल से बरात सजाई है और नेमजी को तैयार किया है । श्रीकृष्ण ने शक्रेन्द्र से कहा कि आप बारात में पधारे हैं सो तो अच्छी बात है मगर महापुरुषों का यह नियम होता है कि बिना आमत्रण के किसी जल्से में शरीक नहीं होते । आप बिना आमत्रण के यहाँ कैसे पधारे हैं ? कृष्ण के पूछने के उद्देश्य को इन्द्र समझ गये । इन्द्र ने कहा, हम किसी विशेष प्रयोजन से नहीं आये हैं । हमें यह विवाह कौतुक मालूम पड़ा है, अतः देखने आये हैं । देखने के लिए आमत्रण की जरूरत नहीं होती । देखने का सब किसी को अधिकार है ।

हेमचन्द्र भाई और मनसुख भाई दोनों यहाँ बिना आमत्रण के आये हैं । ये क्यों आये हैं और किसके मेहमान हैं ? ये किसी के मेहमान नहीं हैं । ये हमारे मेहमान हैं । लेकिन हमारे पास खान पान और पान-सुपारी नहीं है

जिनसे इनकी मेहमानदारी करें। खान पान और पान-सुपारी इनके पास बहुत है। इसके लिए ये बिना आमन्त्रण नहीं आ सकते। ये जैसी मेहमानी लेने आये हैं, मैं यथाशक्ति देने का प्रयत्न करूंगा। मेरे ख्याल से ये सदुपदेश सुनने आये हैं।

इन्द्र सोच रहे हैं कि इक्कीस तीर्थंकरों की कही हुई बात ये कैसे लोप रहे हैं? देखे क्या होता है? श्रीकृष्ण से यह कह दिया, आप चिन्ता न करें। हम किसी प्रकार का विघ्न न करेंगे। हम तो चुपचाप कौतुक मात्र देखेंगे। आप भी भगवान् के साकार चरित्र को देखिये।

वरात के साथ भगवान् तोरणद्वार पर आ रहे हैं। तोरणद्वार के मार्ग में बाड़ों और पिंजरो में बंद किये हुए अनेक पशु-पक्षी रोके हुए थे। कुछ पशु-पक्षी मनुष्यों के सहवास में रहने वाले थे और कुछ जंगल के निर्दोष प्राणी थे। उन पशुओं के मन में बहुत खलवली मची हुई थी।

लोग सोचते होंगे कि घबड़ाने या न घबड़ाने में पशु-पक्षी क्या समझते होंगे। किन्तु मौत से सब जीव डरते हैं और उससे बचना चाहते हैं। कोठारी बलवतसिंह जी ने उदयपुर की एक घटना मुझे सुनाई थी। उन्होंने कहा—उदयपुर के कसाइयों के यहाँ से एक भेड़ भाग निकला। कसाई लोग उसे-कतल करने लेजा रहे थे। वह किसी तरह अपनी जान बचा कर भाग गया और पिछोला नामक तालाब में कूद गया। तैरता तैरता वह उस पार पहुँच गया तथा पहाड़ी में भाग गया। वह तीन दिन तक पहाड़ी में रहा लेकिन किसी भी हिंसक पशु ने उसे हाथ न लगाया। तीन दिन

बाद वह भेड़ दरबार को शिकार करते वक्त मिला । दरबार ने पकड़ कर उसे मेरे यहाँ पहुँचा दिया । प्रत्येक जीव अपनी रक्षा करने का प्रयास करता है । कत्लखाने जाने के वक्त का दृश्य सब जानते ही हैं ।

भगवान् अवधिज्ञानी थे । अतः यह जानते थे कि ये पशु पक्षी क्यों बाध कर रखे हुए हैं । फिर भी पशुओं की पुकार सुन कर सब लोग इस बात को सुन सके, इस आशय से सारथी से पूछते हैं —

कस्सट्ठाए इमे पाणा एए सब्ब सुहेसिणो
वावेहि पिजरेहि च सन्निरुद्धाए अत्थइ ।

अर्थ—हे सारथी ! ये सुख चाहने वाले प्राणी किसके लिए बाड़े और पिंजड़ों में बंद हैं ?

भगवान् भी बालक या अनजान के समान चरित्र कर रहे हैं । एक साधारण आदमी भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि ये प्राणी विवाह के समय बारातियों और मेहमानों के लिए मारे जाने के लिये ही बन्द किये हुए हैं । भगवान् ने साधारण व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले अनुमान से काम न लेकर सारथी से पूछा कि ये जीव क्यों बंद किये गये हैं ? जैसे हम लोग सुखैषी हैं वैसे ही ये प्राणी भी सुखैषी हैं । इन बेचारों को इन की मरजी के खिलाफ बंद करके क्यों दुखी बनाया जा रहा है ?

भगवान् के इस कथन में बहुत रहस्य है । लोग समझते हैं कि हमारे सुख के लिये ये पशु-पक्षी इकट्ठे किये गये हैं मगर भगवान् के कथन का रहस्य है कि तुम लोग

सुखी नहीं हो । यदि तुम सुखी होते तो ये पशु-पक्षी दुःखी नहीं हो सकते । अमृत के वृक्ष में अमृतमय ही फल लगता है । वह जहरीला फल नहीं दे सकता । क्षीरसागर के पानी से किसी को विष नहीं चढ़ सकता । जो दवा लाभदायक है वह किसी को मार नहीं सकती । अर्थात् जो जैसा होता है, उसका फल भी वैसा ही शुभ या अशुभ होता है । यदि तुम खुद दुःखी हो तो तुम से दूसरा कोई सुखी नहीं हो सकता । और यदि तुम सुखी हो तो दूसरा तुम से दुःखी नहीं हो सकता । जो सुखी है, उसमें से सब के लिए सदा सुख ही निकलेगा, दुःख कदापि नहीं निकलता । तुम्हारे आश्रित प्राणी दुःखी हैं और सुख के अभिलाषी हैं । उनके दुःख दूर कीजिये । आज आप लोगो में दुःख है इसी कारण अन्य लोग भी दुःखी हैं । आप लोग अपने दुःख को दूर करने के लिये भगवान् से प्रार्थना करिये ।

भगवान् का प्रश्न सुन कर सारथी कहने लगा कि आप यह क्या पूछ रहे हैं ? क्या आपको यह मालूम नहीं है कि ये पशु यहाँ क्यों लाये गये हैं ?

तुञ्भ विवाह कज्जमि भोयावेऊ वहुं जण ।

सोऊण तस्य वयण बहुपाणि विणासण ॥

हे भगवान् ! आपके विवाह में बहुत लोगो को खिलाने के लिए ये प्राणी वन्द करके रखे गये हैं । इन प्राणियों को मार कर इनके मांस से बहुत लोगो को भोजन दिया जायगा ।

यह उत्तर सुन कर भगवान् विचार-सागर में डूब गये कि अहो ! मेरे विवाह के निमित्त ये बेचारे मुक प्राणी डकट्टे किए हैं । ये कुछ देर बाद मार डाले जायेंगे । जब इन्हें मारा जायगा, तब इसका शब्द कैसा करुण होगा ? ये कैसे दुःखी होंगे ? भगवान् ने बहुत प्राणियों का विनाश वाला उसका वचन सुनकर सारथी से कहा—

जइ मज्झ कारण एए हम्मन्ति सुवहू जीवा ।

न मे एयं तु निस्सेस परलोए भविस्सइ ॥

दूसरो को उपदेश देने की क्या पद्धति है, यह भगवान् नेमिनाथ के चरित्र से समझिये । भगवान् तीन ज्ञान के स्वामी थे, फिर भी ससार के लोगो को उपदेश देने के लिए उन जीवो को हिंसा का कारण अपने आपको माना है । भगवान् यह कह सकते थे कि मैं मांस नहीं खाता हूँ, अतः इन जीवो की हिंसा का दोष मुझ पर नहीं लग सकता है । ऐसा न कहकर सारथी के कहने पर उन जीवो की हिंसा का कारण अपने आपको स्वीकार कर लिया । आज हर बात में वनियापन दिखाया जाता है । अपने आपको निर्दोष साबित करने के लिए दूसरो पर दोषारोपण कर दिया जाता है । यह बड़ी भारी कमजोरी है ।

क्या भगवान् अरिष्टनेमि के भक्तो का यह लक्षण हो सकता है कि वे अपना दोष दूसरो पर डाल दे । जिनकी हम मोहनगारो कह कर स्तुति कर रहे हैं, वे पशु-पक्षियों की हिंसा अपने सिर लेकर कह रहे हैं कि यह हिंसा परलोक में निश्चेयस साधक नहीं हो सकती । अफसोस है कि आज के बहुत से लोगो को तो पाप क्या है, इसका भी पता नहीं है ।

जो पाप ही को नहीं जानता, उसे पाप का भय कब हो सकता है ? लोकलाज के भय से पाप न करना और दया धर्म से प्रेरित होकर पाप न करने में बड़ा अन्तर है । यदि धर्म-बुद्धि से अनुप्राणित होकर पाप न किया जाय तो ससार सुखी हो जाय ।

पाप का स्वरूप समझने की आपकी उत्सुकता बढ़ रही होगी । मान लीजिये, आप किसी बैल गाड़ी में बैठे हैं । चलते-चलते गाड़ी रुक जाय तो आप ख्याल करेंगे कि गाड़ी में कुछ वस्तु अटक गई है जिससे गाड़ी रुकी है । इसी प्रकार हमारी व दूसरे की जीवन-नौका चलते-चलते जहा रुक जाय, वहा समझ लेना चाहिए कि पाप है । आत्मोन्नति की गाड़ी जब भी रुक जाय तब समझ जाना चाहिये कि यह पाप है ।

क्या वे पशु-पक्षी भगवान् का विवाह रोक रहे थे, जिससे कि भगवान् को इतना गहरा विचार करना पडा ? नहीं । वे जीव विवाह में बाधक न थे किन्तु भगवान् नेमिनाथ के हृदय में भगवती दया माता निवास कर रही थी, जो उनको मूक पशुओं की करुण पुकार सुनने में असमर्थ बना रही थी । आप लोगो को अपनी गाड़ी की रुकावट तो समझ में आ सकती है मगर यह बात समझ में नहीं आती । भगवान् इन बातों को समझते थे ? उन्होंने सोचा कि मेरा विवाह शान्तिकारी तथा सुखकारी नहीं है । यदि विवाह शान्तिकारी या सुखकारी होता तो ये मूक पशु पीडा न पाते । जिस काम में दीन-हीन गरीब लोग या पशु-पक्षी सताये जाय, वह काम किसी के लिए भी अच्छा या शुभकारी नहीं हो सकता ।

भगवान् कितने परदुःख-भंजनहार थे । दूसरे प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान् तो अपना विवाह तक रोकने के लिए तैयार हो गये और आज-कल के लोग दूसरे के दुःख की रत्ती भर भी परवाह नहीं करते । दूसरे के लिए अपनी जरासी मौजमजा छोड़ने को भी तैयार नहीं होते । भगवान् कहते हैं कि विवाह सुखमूलक है या दुःखमूलक, यह बात बाड़ी और पिंजडो में बन्द किए हुए उन मूक प्राणियों से पूछिये । यदि पशु-पक्षियों के हमारे समान जवान होती और हमारी भाषा में बोल सकते होते तो वे क्या जवाब देते ? इस बात का ख्याल करिये । हम अपने ऊपर से विचार कर सकते हैं कि आप हम ऐसी स्थिति में पहुँच जाय तो हम क्या करेंगे ? कोई जीव दुःख नहीं पसन्द करता । सब सुख चाहते हैं । आप लोगो का रहन-सहन पहले की अपेक्षा बदल कर हिसापूर्ण होता जा रहा है । मैं नहीं कहता कि आप लोग सब कुछ छोड़ कर साधु बन जाय । और बन जाय तो मुझे खुशी ही होगी । मैं साधु बनने के लिए जोर नहीं दे रहा हूँ । मेरा तो यह कहना है कि आज आप जिस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उससे बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं । आप इस प्रकार जीवन निर्वाह करने का प्रयत्न कीजिए कि जिसमें दूसरों को तकलीफ न पहुँचे या कम से कम पहुँचे ।

आप लोग तपस्या करते हैं । खासकर स्त्रियाँ बहुत तपस्या करती हैं । मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पारणा किस दूध से करने हैं ? मोल लिए हुए दूध से अथवा घर पर रखी गाय-भैंस के दूध से ? यदि भगवान् आकर आप से जवाब तलव करे तो आप क्या उत्तर दे सकते हैं ? आप

कहेगे कि यदि हम दूध का उपयोग करने में लम्बा विचार करने लगे तो जीवन निर्वाह कठिन हो जाता है । तो क्या आपके पूर्वज इस बात को नहीं समझते थे ? पहले के लोग जिस का घी-दूध खाते थे, उसकी रक्षा करते थे । किन्तु आज के लोग खाना तो जानते हैं मगर रक्षा करना नहीं जानते । जैसे आज यह कह दिया जाता है कि हम क्या करें, हम तो पैसे देकर दूध मोल लाते हैं । गाये वाले गायों की क्या हालत करते हैं, इस से हमें क्या मतलब ? उसी प्रकार भगवान् अरिष्टनेमि भी कह सकते थे कि वाडे में बधे हुए पशुओं से क्या मतलब ? मैंने कहा पशुओं को बध-वाया है ? मेरी भावना भी बन्धवाने की न थी । किन्तु भगवान् ने ऐसा नहीं कहा । उस विवाह-यज्ञ के पाप के बोझ को भगवान् ने अपने सिर पर स्वीकार किया । उनके निमित्त से होने वाली हिंसा को उन्होंने अपना पाप माना और उसमें अपना श्रेय नहीं देखा । आप लोग जो मोल का दूध पीते हो उसमें होने वाली हिंसा को आप अपनी हिंसा मानते हो या नहीं ? यह हिंसा किसके निमित्त से हुई है, जरा विचार कीजिये ।

सुना है कि मेहसाणा और हरियाणा की बड़ी-बड़ी भैंसें बम्बई में दूध के लिए लाई गई हैं । घोसी लोग एक भैंस दो-दो से तीन-तीन सौ रुपये देकर खरीदते हैं । जब तक वह भैंस दूध देती है और दूध से खर्च आदि की पड़त ठीक बैठती है, तबतक रखी आती है, बाद में कसाई के हाथ बेच दी जाती है । कसाईखानों में भैंसें किस बुरी तरह कत्ल कर दी जाती हैं, इसका विचार करें तब पता लगे कि मोल का दूध खाना कितना हराम है ! जब भैंसें दूध देती है तब घोसी लोग उन्हें तबेलों में बांध रखते हैं । बड़ी तग जगह

मे बन्द हवा मे वे बन्धी रहती हैं । कसाई के यहा जाते वक्त खुली हवा का अनुभव करके भैसे बड़ी प्रसन्न होती है । उन्हे क्या पता कि उनकी यह प्रसन्नता कितनी देर तक टिकेगी ? जब भैसे कसाईखाने मे पहुच जाती हैं, तब उन्हे जमीन पर पटक कर यत्र के द्वारा उनके स्तन मे रहा हुआ दूध बून्द-बून्द करके खीच लिया जाता है । दूध निकाल लेने के बाद उन्हे इस प्रकार पीटा जाता है, जिस प्रकार पापड का आटा पीटा जाता है । पीटते-पीटते जब सारी चर्बी उनके ऊपर आ जाती है तब उन्हे कत्ल कर दिया जाता है । उनके कत्ल होने का दृश्य यदि आप लोग देख ले तो ज्ञात होगा कि आप के मोल के दूध के पीछे क्या-क्या अत्याचार होते हैं ?

आप जरा विचार करिये कि वे भैसे बम्बई मे क्यों लाई गई थी ? क्या वे मोल का दूध खाने वालो के लिए नहीं लाई गई थी ? पैसा देकर दूध खरीदने से इस पाप से बचाव नहीं हो सकता । कोई जैन धर्म का अनुयायी पैसे का नाम लेकर अपना बचाव नहीं कर सकता और न जैनो के लिए यह उत्तर शोभनीय ही है ।

मैंने बादरा (बम्बई) आदि स्थानो के कत्लखानों की रोमाचकारी हकीकतें सुनी है । घाटकोपर (बम्बई) चातुर्मास मे मैंने पशुरक्षा पर बहुत उपदेश दिया था, जिस पर वहां जीवदया सस्था भी खुली है । आपके यहा कैसे चलता है, सो मुझे पता नहीं है । मोल के दूध मे अनेक अनर्थ भरे हैं । वीकानेर के एक माहेश्वरी भाई ने मुझे कहा था कि मोल का दूध पीने वाले लोगो के लिए पाली हुई

गायो को देखने से पता लगता है कि उनके नीचे बछड़े नहीं होते । वे बच्चे कहा चले जाते हैं ? गायो के मालिक बछड़ो को जन्मते ही जगल मे छोड आते है । वे सोचते है, यदि बछडा जिन्दा रहेगा तो दूध चूसेगा । जिस दूध के लिए ऐसे अनर्थ और पाप होते हैं, उसके पीने मे तो पाप नहीं और जिसमे गायो की रक्षा, पालना, पोषणा, सार-सम्भाल होती है, उसके पीने मे पाप होता है, ऐसी श्रद्धा कैसे बैठ गई ? किसने ऐसा धर्म बताया, समझ मे नहीं आता ।

शास्त्र मे श्रावको के घर पशु होने का जिक्र है । पशुओ के साथ जैन श्रावक का कैसा वर्ताव होना चाहिए, इसके लिए शास्त्र मे कहा है— श्रावक वध, बध, छविच्छेद, अतिचार और भक्तपानी विच्छेद” इन पाच बातो से बचकर पशुओ का पालन पोषण करे । श्रावक किसी जानवर को खसी नहीं करता, न कराता है । किसी जानवर को गाढे बधन से नहीं बाधता । किसी पर अधिक बोझा नहीं लादता । वह न किसी को मारता पीटता और न चारा पानी देने मे झूल या देरी ही करता है । भक्त-पानी का अन्तराय भी नहीं करता । श्रावको के लिए शास्त्र मे यह विधान है । किन्तु आज के लोग पशुपालन का त्याग कर के इस भ्रमट से बच रहे हैं और साथ मे यह भी समझते हैं कि पाप से भी बच रहे हैं । वास्तव मे इस पाप से नहीं बचा जा सकता । पाप से बचाव तब हो सकता है, जब मोल का दूध दही मावा आदि खाना छोड दिया जाय ।

भगवान् नेमिनाथ जैसे समर्थ व्यक्ति धर्म के लिए पशु पक्षियो की हिंसा अपने सिर-लेकर विवाह करना तक छोड देते हैं तो क्या आप दूध दही के लिए मारे जाने वाले पशुओ

की रक्षा के लिए मोल का दूध दही खाना नहीं छोड़ सकते ? घी दूध खाना ही है तो पशु-रक्षा करनी ही चाहिए । आज तो घर में गाय रखने तक की जगह नहीं होती । मोटर ताँगे आदि रखने के लिए जगह हो सकती है मगर गाय के लिए जगह नहीं हो सकती ।

श्रावक निरारम्भी निष्परिग्रही नहीं हो सकता किन्तु महापरिग्रही भी नहीं हो सकता । वह अल्पारम्भी, अल्प परिग्रही होता है । श्रावक अपना जीवन इस प्रकार की चीजों से चलाता है जिनके निर्माण में कम से कम पाप हो ? जिन चीजों में अधिक पाप होता है उनका उपयोग श्रावक नहीं करता । मोल के घी दूध में अल्प पाप है या रक्षा करके घर की पाली हुई गायों के घी दूध में ? घर की रखी हुई गायों के घी दूध में अल्प पाप है ।

भगवान् अरिष्टनेमि ने यह भी विचार किया कि जिस वश में मैं जन्मा हूँ उस में इस प्रकार के पाप हो, यह कैसे सहा जाय ? यदि पाप के भार को कम न किया जाय तो मेरा आलस्य गिना जायगा । मेरे विवाह के निमित्त इन, दोन-हीन प्राणियों के गले पर छुरी चलाई जायगी ! अहो विवाह कितना दुःखदायी है ! सारथी से कहा-इन सब जीवों को छोड़ दो । भगवान् की यह आज्ञा सुनकर सारथी कुछ सकुचाया । पुनः भगवान् ने कहा- हे सारथी ! डरते क्या हो ? मैं आज्ञा देता हूँ कि इन जीवों को छोड़ दो ।

सारथी ने उन जीवों को छोड़ दिया । छुटकारा पाकर आसमान में उड़ते हुए या जंगल की ओर भागते हुए उन जीवों को कितना आनन्द आया होगा, इसका अनुमान आप

भी लगा सकते हो । कोई आदमी जेलखाने में वन्द हो तो जेल से छूटने पर उसे कितना आनन्द होता है ? पिंजडों में वन्द किये हुए वे जीव तो मौत के मुख से वचे थे । उनके आनन्द का क्या कहना ? किसी मरते हुए व्यक्ति को एक पुरुष तो राज्यदान करने लगे और दूसरा जीवनदान । वह मरणासन्न व्यक्ति किस दान को पसन्द करेगा ? जीवनदान को ही वह चाहेगा । हमारे शास्त्रों में इसीलिए कहा है—

दाणाण सेट्ठ अभयप्पयाण

सब दानों में अभयदान सर्वश्रेष्ठ है । यह बात शास्त्र, कुरान, पुरान से ही सिद्ध नहीं है मगर स्वानुभव से भी सिद्ध है । आपसे भी यदि कोई राजा यह कहे कि मैं धन देता हूँ और दूसरा कोई कहे कि मैं जीवनदान देता हूँ तो आप जीवनदान ही पसन्द करोगे । कारण कि जीवन न रहा तो धन किस काम का ? जीवन के पीछे धन है । यह बात एक दृष्टांत से समझाता हूँ ।

एक राजा के चार रानिया थी । अपने-अपने पद के अनुसार चारों ही राजा को प्रिय थी । राजा ने सोचा कि इन चारों में कौन अधिक बुद्धिमती है, इसका निर्णय करना चाहिए और उसी पर ज्यादा प्रेम भी रखना चाहिए । यद्यपि मुझे चारों रानिया प्रिय हैं तथापि गुण की अवहेलना करना ठीक नहीं है । गुणानुसार कद्र होना ही चाहिए । गुणों की तरह ज्ञानियों का खिंचाव होता है । यह स्वभाविक बात है, अतः सबसे बुद्धिमती कौन है, इसका निर्णय करना चाहिए ।

परीक्षा करने के लिए राजा समय की प्रतीक्षा करता रहा । योगानुयोग से परीक्षा का समय निकट आ गया । एक दिन शूली की सजा पाये हुए एक अपराधी को शूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था । उस अपराधी को स्नान कराया गया था । उसके आगे बाजे बजाये जा रहे थे । उसके साथ अनेक लोग कोतवाल सिपाही आदि थे । मगर वह अकेला रोता हुआ जा रहा था । यह दृश्य रानियो ने देखा, और देखकर दासियो से पूछा कि इतने अच्छे ड्रेस में बाजे-गाजे के साथ जाता हुआ यह आदमी रो क्यों रहा है ? दासियो ने कहा कि यह शूली का अपराधी है । थोड़ी देर में इसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है, अतः मौत के भय से यह रो रहा है ।

आजकल फासी दी जाती है । पहले शूली दी जाती थी । लोहे के एक तीखे शूल पर आदमी को बिठा दिया जाता था । वह शूल मस्तक में आर पार निकल जाता था ।

रानियो ने पूछा कि क्या कोई इस पर दया नहीं कर सकता ? दासियो ने कहा कि राज-आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है । सब ने सोचा, इस बेचारे का कुछ न कुछ भला करना चाहिए ।

पहिली रानी राजा के पास गई । जाकर कहा, मैं आप से एक वरदान मागती हूँ, वह आज पूरा करना चाहती हूँ । राजा ने कहा, माग लो वरदान और मेरा वोभ हल्का कर दो । रानी ने एक दिन के लिए उस शूली की सजा पाये हुए व्यक्ति को माग लिया । उसे खूब खिलाया पिलाया और एक हजार मोहरे भेंट में दी । रात को वह सो गया मगर शूली की याद से उसे नींद नहीं आ रही थी । इन

मोहरो का क्या उपयोग है जब कि मैं खूद ही न रहूँगा ? दूसरे दिन दूसरी रानी ने भी उसे एक दिन अपने यहाँ रख कर दस हजार मोहरे भेंट दी । तीसरी रानी ने एक लाख मोहरे दी । इस प्रकार उसके पास तीसरे दिन एक लाख ग्यारह हजार दीनारे थी किन्तु उसका दिल शूली की सजा के स्मरण मात्र से बड़ा दुःखी था । चौथी रानी ने विचार किया कि मुझे भी इस बेचारे के दुःख में कुछ हिस्सा बटाना चाहिए ।

मृत्युघण्ट बज रहा हो, उस समय यदि कोई मुझे कितना भी धन दौलत दे तो वह मेरे लिए किस काम का हो सकता है, यह सोचकर रानी ने उसकी शूली माफ कराने का निर्णय किया । राजा की इजाजत लेकर रानी ने उस सजायाफत व्यक्ति को अपने पास बुलाया । बुलाकर उसे पूछा कि जैसे अन्य रानियों ने तुझे एक एक दिन रखकर मोहरे भेंट दी है, वैसे मैं भी एक दिन रखकर तुझे दस लाख मोहरें दे दूँ अथवा तेरी यह सजा माफ करवा दूँ ? हाथ जोड़कर चोर कहने लगा, भगवति ! मोहरे लेकर मैं क्या करूँ ? यदि आप मेरी सजा माफ करा दें तो ये एक लाख ग्यारह हजार मोहरे भी आपको देने के लिए तैयार हैं । मुझे जीवनदान चाहिए, धन नहीं चाहिए । उसकी बातें सुनकर रानी ने निश्चय कर लिया कि यह आदमी मोहरो की अपेक्षा जीवन को बहुमूल्य समझता है ।

आज आप लोग दमड़ी के लिए जीवन नष्ट कर रहे हो । एक भव का जीवन ही नहीं किन्तु अनेक भवों के जीवन को बिगाड़ रहे हो । आप अपने कामों की तरफ

निगाह करिये । क्या ऐसे कामो के चिकने सस्कारो से अनेक भव नष्ट नहीं होते ? अतः प्रथम अपनी आत्मा को अभय-दान दीजिये । स्वहिंसा को रोकिये ।

रानी ने चोर से कह दिया कि तेरी शूली माफ है । चोर बड़ा प्रसन्न हुआ । चोर की प्रसन्नता की कल्पना कीजिए कि वह कितनी अपार होगी ? चोर अपने घर चला गया किन्तु रानियो मे आपस मे भगडा हो गया कि किसने चोर का अधिक उपकार किया ? एक एक दिन रखकर मोहरे भेट देने वाली तीनो रानिया एक तरफ हो गई और कहने लगी कि चौथी रानी ने चोर को कुछ भी दिए बिना यो ही टरका दिया । चौथी रानी बोली कि इस प्रकार आपस मे वाद-विवाद करने से बात का निर्णय नहीं आयेगा । अतः किसी तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थ बना लिया जाय । यह बात सबने स्वीकार करली । राजा को मध्यस्थ बनाकर सब अपना-अपना पक्ष उसके सामने रखने लगी ?

पहली रानी ने कहा कि मैंने एक दिन के लिए चोर को सजा से बचा कर उसके जीवन को बचाने की शुरुआत की है । दूसरी ने कहा, मैंने दस हजार मोहरे दी हैं । तीसरी ने कहा, मैंने एक लाख मोहरें दी हैं । हम तीनो ने अपनी शक्ति के अनुसार देकर इसका कुछ उपकार किया है । मगर यह चौथी रानी तो कुछ दिए बगैर कोरी बातें करके साफ निकल गई है, फिर भी अपने काम को हमारी अपेक्षा श्रेष्ठ मानती है । आप फैसला कीजिये कि किसका काम अधिक उत्तम है ? राजा ने सोचा कि यदि मैं किसी के पक्ष मे न्याय दे दूंगा तो मेरा पक्ष-पात समझेगी और इनके आपस मे भी

भागडा हो जायगा । वह चोर जीवित ही है । उसे बुलाकर पूछ लिया जाय । राजा ने रानियो से कहा कि मेरी अपेक्षा इस विषय मे वह चोर अच्छा न्याय दे सकेगा क्योंकि वह भुक्तभोगी है और उसकी आत्मा जानती है कि किसने उस पर अधिक उपकार किया है । राजा ने चोर को बुलवा लिया और चारो रानियो का पक्ष-समर्थन उसके सामने रख दिया, “हे चोर ! ईमानदारी से कहना कि इन चारो रानियो ने तेरे पर जो-जो उपकार किये हैं, उनमे सबसे अधिक उपकार किसका और कौनसा है ? झूठ मत बोलना ।” चोर ने कहा, ‘राजन् ! उपकार तो इन तीनो रानियो ने भी किया है जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता किन्तु चौथी रानी के द्वारा किया गया उपकार सबसे महान् है । इसने मुझे जीवन-दान दिया है । इसके उपकार का बदला मैं अनेक जन्मो मे भी नहीं चुका सकता । यह तो साक्षात् भगवती है । दया की अवतार है ।’ राजा ने कहा, तू पक्षपात से तो नहीं कह रहा है ? इसने कुछ भी नहीं दिया, फिर भी इसका सबसे अधिक उपकार बता रहा है । चोर ने कहा-महाराज, मैं ठीक कह रहा हूँ । मेरे कथन मे पक्षपात नहीं है किन्तु निरी सच्चाई है । इस चौथी रानी ने मुझे कुछ नहीं दिया है मगर फिर भी सब कुछ दे डाला है । इसने जो दिया है, वह मिले बिना जो कुछ इन तीनो ने दिया है, वह कैसे सार्थक हो सकता था ? दूसरी बात-इनकी दी हुई मोहरे पास होने पर भी मुझे यह महान् भय सताता रहा कि प्रातः काल शूली पर चढ़ना पड़ेगा और जीवन से हाथ धोने होंगे । इस चतुर्थ महारानी ने मेरा सारा भय मिटा दिया और मुझे निर्भय बना दिया है । सब कुछ आत्मा के पीछे प्रिय लगता है । आत्मा शरीर से अलग हो जाय तो सम्पत्ति किस काम की रहे ?

अरिष्टनेमि की दया]

चोर का निर्णय सुनकर पहली तीनो रानियो का पहले तो मुह उतर गया किन्तु वे कुलवती थी, अतः समझ गई और इस बात को मान लिया कि जीवनदान सब दानो मे श्रेष्ठ है, अमूल्य है । राजा ने कहा, यदि यह बात ठीक है तो तुम सब मे यह चौथी रानी अधिक बुद्धिमती सिद्ध हुई और इस नाते यदि इसे मैं पटरानी बनाऊँ और घर की नायिका कायम कर दूँ तो यह मेरी भूल न होगी । सबने उसे बुद्धिमती और पटरानी स्वीकार कर लिया ।

चौथी रानी ने कहा, मेरे पटरानी बनने से यदि किसी को भय हो तो मैं सबकी सेविका बन कर ही रहना चाहती हूँ । किसी प्रकार का कलह पैदा करके अथवा आप लोगों को दुःख देकर मैं पटरानी होना पसन्द नहीं करती । तीनों ने कहा, हमे तुम्हारी तरफ से न तो भय है और न दुःख । आपकी अक्ल के सामने हम तुच्छ हैं । आप पटरानी होने लायक हैं ।

मतलब यह है कि अभयदान सब दानो मे श्रेष्ठ दान है । अभयदान कब दिया जाता है, इस पर विचार करिये । आप पाँच रुपये मे बकरा खरीद कर उसे अभयदान दो अथवा किसी अन्य जीव को मरण से बचा कर उसे अभयदान दो, यह ठीक है । किन्तु पहले आप अपने खुद के लिए विचार करिये कि आप स्वयं अभय अथवा निर्भय हैं या नहीं ? भगवान् नेमिनाथ के समान आपने अपनी आत्मा को निर्भय बनाया है या नहीं ? भगवान् उन मूक पशुओं को वाडे से छुड़ाकर शादी कर सकते थे ? किन्तु उन्होंने ऐसा न करके "तीरण से रथ फेर लिया" सो सदा के लिए फेर

ही लिया । अपनी आत्मा को अभयदान देने के लिए भगवान् का यह दूसरा कदम था । पहला कदम जीवो को छुड़ाना था । जब कि विवाह दुःख का मूल है, विवाह करके आत्मा को भय में डालना भगवान् से उचित नहीं समझा । मुकुट के सिवाय सब आभूषण सारथी को दे दिये और स्वयं वापस लौट गये । कहावत है—

वणिक्तुष्ट देत हस्तताली ।

वनिया प्रसन्न हो जाय तो एक दो और जमा दे मगर कुछ देने में बहुत सकोच होता है । भगवान् वनिये नहीं थे जो ऐसा करते । उन्होंने मुकुट के सिवाय सब कुछ सारथी को दे डाला । श्री कृष्ण के भण्डार के आभूषण कितने बहु-मूल्य होंगे, जरा ख्याल करियेगा ।

राजेमती इनके साथ विवाह करने की इच्छा रखती थी । अतः इनके लौट जाने से उसकी क्या दशा हुई होगी ? उसने सोचा कि भगवान् मुझे परमार्थ का मार्ग दिखाने आये थे । वे मेरे मोहनगारे हैं । आप लोग केवल गीत गाकर मोहनगारो कहते हैं मगर राजेमती ने सच्चा मोहनगारा बनाया था । कोरे गीत गाने से कुछ नहीं होता । गीत दो तरह से गाये जाते हैं । विवाह आदि प्रसंग पर वर की माता भी गीत गाती है और पड़ोसी स्त्रियाँ भी । इन दोनों गीत गानेवालियों में कोई अन्तर है या नहीं ? पड़ोसी स्त्रियाँ गीत गाकर लेती हैं । माता गीत गाकर देती है । यदि माँ भी गीत गाकर लेने लगे तो वह माता न रहेगी, पड़ोसिन बन जायगी । उसका माता का अधिकारी न रहेगा । आप भी परमात्मा के गीत गायें तो अधिकारी बनकर गाइये ।

लेने की भावना मत रखिये, अन्यथा अधिकार चला जायगा ।

विचार करने से मालूम होता है कि भगवान् नेमिनाथ से राजेमती एक कदम आगे थी । नेमिनाथ तोरण से वापस लौट गये थे । अतः राजेमती चाहती तो उनके हजार अवगुण निकाल सकती थी । वह कह सकती थी कि वरराज बन कर आये और वापस लौट गये । मुझ से पूछा तक नहीं । यदि विवाह न करना था तो वीद बन कर आये ही क्यों थे ? दीक्षा ही लेनी थी तो यह ढोंग क्यों रचा ? मैं उनकी अर्धाङ्गिनी बन चुकी थी तो दीक्षा के लिए मेरी सम्मति लेनी आवश्यक थी आदि ।

आज के आलोचक विद्वान् कह सकते हैं कि नेमिनाथ तीर्थंकर थे, फिर भी उनके काम कैसे हैं कि तोरण पर आकर वापस लौट गये । एक स्त्री का जीवन बरबाद कर दिया । विद्वानों की आलोचना पर विचार करने के पहले राजेमती क्या कहती है ? एक सखी ने कहा, अच्छा हुआ जो नेमजी चले गये । वास्तव में उनकी और तुम्हारी जोड़ी भी ठीक न थी । वे काले हैं तुम गौरी हो । मुझे यह सम्बन्ध पहले से ही नापसन्द था । मगर मैं कुछ बोल नहीं सकती थी । वे जैसे ऊपर से काले हैं वैसे हृदय से भी काले हैं । वीद बन कर आना, छत्र चवर धारण करना, फिर भी वापस लौट जाना । यह हृदय का कितना कालापन है ? अच्छा हुआ कि विवाह करने के पूर्व ही चले गये ? नाक कटी तो उन लोगों की जो बरात में सजधज कर आये थे । अपना क्या नुकसान हुआ ? राजेमती ! तुम तो खुशी मनाओ । तुम को कोई दूसरा उससे भी अधिक योग्य वर मिल जायगा ?

सखी की ऐसी बातें सुनकर राजेमती ने क्या उत्तर

दिया, वह सुनिये । आजकल विधवा-विवाह की एक लहर चल पड़ी है । विधवाएँ तो इस विषय में कुछ नहीं कहती, केवल नवयुवक लोग उनके विवाह कर लेने की बातें और दलीले दिया करते हैं । जरा विचारने की बात है कि क्या विधवा-विवाह होने से ही सुधार हो जायगा ? जो लोग दूसरों का सुधार करना चाहते हैं, वे पहले अपना सुधार कर लें । पहले खुद का रहन-सहन देखना चाहिए कि वह कैसा है और उसमें सुधार की क्या गुंजाइश है ?

राजेमती की सखी ने उसे दूसरा विवाह कर लेने की बात कही थी मगर उसकी लगन कैसी है, यह देखिये । सखी से कहा— हे सखी, तू चुप रह । ऐसा मत कह । वह भगवान् काला नहीं है किन्तु आकाश के समान श्याम वर्ण होने पर भी अनन्त है । ऊपर से चमड़ी चाहे सावली हो मगर उसके भाव इतने निर्मल और उज्ज्वल हैं कि अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिल सकते । उनके विषय में ऐसी बेहूदा बातें मैं नहीं सुन सकती । उनके चरित्र की तरफ जरा नजर कर । वे मुझे छोड़ कर किसी अन्य स्त्री से विवाह करने के लिए नहीं गये हैं किन्तु दीन हीन पशुओं पर करुणा भाव लाकर, उन्हें बन्धनों से छुड़ाकर यादवों में करुणा बुद्धि जगाकर करुणासागर बनने के लिए गये हैं ।

राजेमती की बात सुनकर उसकी सखी दग रह गई । कहने लगी— मैंने तो तुम्हें अच्छे लगने के लिए ही उक्त शब्द कहे थे । आज भी लोग दूसरों को अच्छा लगने के लिए सत्य की घात कर देते हैं । किन्तु ज्ञानीजन दूसरों को अच्छा लगने के लिए भी सत्य का खून नहीं करते । वे

जानते हैं कि—

सत्यमेव जयति नानृतम् ।

सत्य की ही जय होती है । झूठ की विजय नहीं होती । शास्त्र में भी कहा है कि— “सच्च भगवओ” अर्थात् सत्य भगवान् है । वेदान्त में भी कहा है— “सत्येन लभ्यते ह्यय आत्मा” अर्थात् यह आत्मा सत्य के जरिये ही परमात्मा में मिल सकता है । सत्य से तप होगा । सत्य से सम्यग्ज्ञान होगा । सम्यग्ज्ञान से ब्रह्मचर्य होगा । इन सब से परमात्मा की भेंट होगी । राजेमती सत्य प्रकृति से नाता रखती थी । अतः सखी से कह दिया कि ऐसे वचन मत बोल ।

दूसरी सखी ने कहा— यह मूर्ख है जो भगवान् की निन्दा करती है । निन्दा करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ? लेकिन मैं तुम से यह पूछना चाहती हूँ कि थोड़ी देर पहले तुम्हारा क्या विचार था ? राजेमती ने उत्तर दिया कि भगवान् की पत्नी बनने का । सखी ने कहा—तब इतनी सी देर में वैराग्य कहा से आ गया ? क्षणिक आवेश में आकर वैराग्य की बातें करती हो किन्तु भविष्य का भी जरा ख्याल करो । अभी तो बाजी हाथ में है । अभी तुम्हें विवाह का दाग भी नहीं लगा है । माता-पिता से कहने पर दूसरे वर के साथ इसी मुहूर्त में विवाह करा देंगे । आप जैसी कुलवन्ती के लिए वर की क्या कमी है ?

राजेमती ने उत्तर दिया कि यह बात ठीक है कि मैं भगवान् की पत्नी बनना चाहती थी । जो सच्ची बात थी तुम से कही थी । मैं झूठ बोलना अच्छा नहीं समझती । सत्य से विष भी अमृत हो जाता है और झूठ से अमृत भी

विष । मैं दिल से उनकी पत्नी बन चुकी हूँ । भले ही ऊपर से विवाह सस्कार नहीं हुआ है । मैं समीप से सायुज्य में पहुँच चुकी हूँ । अतः अब उनका काम, उनका धर्म और उनका मार्ग मेरा काम, मेरा धर्म और मेरा मार्ग होगा । जिस प्रकार लवण की पुतली समुद्र में स्नान करने जाती है और उसी में समा जाती है, उसी प्रकार मैं भी भगवान् में समा चुकी हूँ । पहले मैं पति शब्द का अर्थ कुछ और समझती थी किन्तु अब जान गई हूँ कि “पुनातीतिपतिः” अर्थात् जो पवित्र बनाये वह पति है । भगवान् ने मुझे पावन बना दिया है । विवाह करने पर एक को सम्मान देना पड़ता है और अन्यो की उपेक्षा करनी पड़ती है । ऐसा न हो तो वह विवाह ही नहीं है । मैं भी भगवान् को सम्मान देती हूँ जिन्होंने जगत् की सब स्त्रियो को माता और बहिन बना लिया है । मेरी भगवान् से जो लगन लगी है, वह लगी ही रहेगी । वह लगन अब नहीं टूट सकती । चाहे मेरे माता-पिता मुझे पहाड़ से गिरा दे, विषपान करा दें अथवा अन्य कुछ कर दे किन्तु भगवान् के साथ जो लगन लगी है, वह नहीं बदल सकती ।

विवाह आप लोगो का भी हुआ है । जिसके साथ विवाह हुआ है, उसके साथ ऐसी लगन लगी है या नहीं ? विवाह करके स्त्री किसी परपुरुष पर नजर न डाले और पुरुष परस्त्री पर, यही सबक भगवान् ने मिनाथ और राजेमती के चरित्र से लेना चाहिए । तभी आप भगवान् के श्रावक कहला सकते हैं । ऐसा हो तभी आनन्द है ।

राजेमती दीक्षा लेकर भगवान् में ५४ दिन पहले मुक्ति

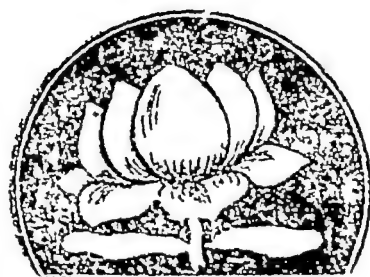
पुरी में पहुँची है । कवि कहते हैं कि राजेमती की मुक्ति-सुन्दरी से प्रतिस्पर्धा थी । राजेमती कहती है, अयि मुक्ति-सुन्दरी ! तू मेरे पति को अपने पास पहले बुलाना चाहती थी मगर यहाँ भी मैं पहले आ पहुँची हूँ । अब देखती हूँ कि मेरे पति यहाँ से मुझे छोड़कर कैसे जाते हैं ?

सच्चा विवाह करने वाले भगवान् अरिष्टनेमि और राजेमती अन्त तक हृदय में बने रहे तो कल्याण है ।

राजकोट

१२—७—३६ का

व्याख्यान

८ : आत्म-विभ्रम

“जीव रे तू पार्श्व जिनेश्वर वन्द.....”

यह तेइसवे तीर्थंकर भगवान् श्री पार्श्वनाथ की प्रार्थना है । इस प्रार्थना मे यह बात बताई गई है कि आत्मा अपना निज स्वरूप किस प्रकार भूल गया है और पुन उसे कैसे जान सकता है ? इस पर यह प्रश्न उठता है, जब कि आत्मा चिदानन्द स्वरूप है तब अपने रूप को क्यों भूल गया । पुन स्वरूप का भान किस प्रकार हो सकता है ? यह प्रश्न बड़ा कठिन जान पड़ता है किन्तु हृदय के कपाट खोलकर विचार करने से सरल बन जाता है ।

आत्मा भ्रम मे पड़ा हुआ है, यह बात सत्य है मगर उस भ्रम को वह स्वय ही मिटा सकता है । यदि आत्मा उद्योग करे तो भ्रम मिटाकर अपने स्वरूप को आसानी से जान सकता है । आत्मा भ्रम मे किस प्रकार पड़ा हुआ है, इसके लिए इस प्रार्थना मे कहा गया है—

सर्प अन्धेरे रासडी रे, सूने घर वेताल ।

त्यो मूरख आत्म विपे, मान्यो जग भ्रम जाल ॥

अन्धेरे मे पड़े हुए रस्से के टुकड़े को देखकर साप का

भान हो जाता है । इस काल्पनिक साप को देखकर लोग डर भी जाते हैं । यद्यपि वह साप नहीं है, रस्सी है, फिर भी मनुष्य अपनी कल्पना से उसे साँप मान कर कल्पना से ही भयभीत भी होता है । किसी के भ्रमवश किसी वस्तु को अन्यथा रूप में मान लेने से वह वस्तु बदल नहीं जाती । वस्तु तो जैसी होगी वैसी ही रहेगी । किसी ने कल्पना से रस्सी को साप मान लिया, इससे रस्सी साप नहीं बन जाती है । केवल कल्पना से मनुष्य अन्यथा मानता है और कल्पना से ही भय भी पाता है । कल्पना भ्रम से पैदा होती है । जब बुद्धि में फिचूर होता है तब वास्तविक पदार्थ उल्टा मालूम होने लगता है । यह भ्रम ज्ञानरूपी प्रकाश से मिट सकता है । ज्ञान प्रकाश है, अज्ञान अधकार है ।

कल्पना से भय किस प्रकार पैदा कर लिया जाता है और वापस किस प्रकार दूर किया जाता है, इस बात का मुझे खुद को भी अनुभव है । एकदा दक्षिण देश में घोड-नदी नामक ग्राम में रात के समय बैठा हुआ था । अन्य लोग भी बैठे थे । मैं छाया में बैठा हुआ था । कुछ लोग खुले में भी बैठे थे । हम सब ज्ञान की बातें कर रहे थे । छत पर चाँदनी से कुछ छाया पड़ रही थी । उस छत में एक दरार पड़ी हुई थी । उस छाया में वह ऐसी मालूम हुई मानो साप हो । उपस्थित लोगों ने विचार किया कि यदि यह साप रात को यही पर पड़ा रह गया तो सम्भव है किसी को हानि पहुँचाये ? यह सोचकर सब लोग उस साप को पकड़ने का प्रवन्ध करने लगे । कोई साँप पकड़ने का लकड़ी का चीपिया ले आया तो कोई प्रकाश के लिये दीपक । जब दीपक लेकर उसके पास आये तो सब लोग खिलखिला

कर हसने लगे और एक दूसरे को कहने लगे कि किसने इसे साप बताया? यह तो छत में पड़ी हुई दरार है ।

इस प्रकार उस दरार (लम्बा छेद) के विषय में जो भ्रम पैदा हुआ था, वह प्रकाश के लाने से दूर हो गया । यदि प्रकाश न लाया जाता तो वह भ्रम दूर नहीं होता । जिस प्रकार साप के विषय में झूठा ज्ञान हो गया था, भ्रम हो गया था, इसी प्रकार ससार के विषय में भ्रम फैल रहा है । हमारे भ्रम से न तो आत्मा जड़ हो सकता है और न जड़ पदार्थ चैतन्य । लेकिन आत्मा भ्रम से गड़बड़ में पड़ा हुआ है और इसी कारण जन्म-मरण के चक्कर में फसा हुआ है ।

मैंने श्री शंकराचार्य कृत वेदान्त भाष्य देखा है । उसमें मुझे जैन तत्त्व का ही प्रतिपादन मानूँ पड़ा । मैं यह देव कर इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि जैन दर्शन के गहरे अध्ययन की सहायता के बिना वस्तु का ठीक प्रतिपादन ही नहीं सकता । यदि कोई शान्ति से मेरे पास बैठ कर यह बात समझना चाहे कि किस प्रकार वेदान्त भाष्य में जैन दर्शन का समावेश है, तो मैं बड़ी खुशी से समझा सकता हूँ ।

वेदान्ती कहते हैं कि— 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' अर्थात् एक ब्रह्म ही है दूसरा कुछ भी नहीं है । किन्तु भाष्य में कहा है कि—

युष्मदस्मत्प्रत्यय गोचरयो विषय विपरिणो ।

तम प्रकाश द्विरुद्धस्वभावयो ॥ शंकर भाष्य ॥

अर्थाद् युष्मद् और अस्मद् प्रत्यय के विषयीभूत विषय और विषयी मे अन्धकार और प्रकाश के समान परस्पर विरोध है । पदार्थ और पदार्थ को जानने वाले मे परस्पर विरुद्ध स्वभाव है । ससार के सब पदार्थ विषय है और इन को जानने वाला आत्मा विषयी है । इन दोनों मे परस्पर विरोध है । भाष्यकार का कथन है कि न तो युष्मद् अस्मद् हो सकता है और न अस्मद् युष्मद् । दोनों को अन्धकार और प्रकाशवत् भिन्न माना है । दोनों एक नहीं हो सकते । जैन धर्म भी ठीक यही बात कहता है कि जड और चैतन्य का स्वभाव और धर्म जुदा-जुदा है । न तो जड चैतन्य हो सकता है और न चैतन्य जड । इस प्रकार भाष्य का कथन जैन शास्त्र और जैन दर्शन के प्रतिकूल नहीं है किन्तु अनुकूल है-समर्थक है। इसके विपरीत वेदान्त-प्रतिपादित 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' के सिद्धांत के प्रतिकूल पडता है । यदि ब्रह्म के सिवाय अन्य कुछ नहीं है तो युष्मद् और अस्मद् अन्धकार और प्रकाश, पदार्थ और पदार्थ को जानने वाला, एक हो जायेंगे । ब्रह्म चैतन्य स्वरूप माना गया है । यदि दोनों पदार्थ चैतन्य रूप हो, तब तो एक मे मिल सकते हैं । किन्तु यदि दोनों तम प्रकाशवत् भिन्न गुण वाले हो, तब एक मे कैसे मिल सकते हैं ? अगर दोनों अलग-अलग रहते हैं तो "एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति" सिद्धान्त कहाँ रहा ? इस प्रकार विचार करने से सभी जगह जैन तत्त्व और जैन दर्शन की स्याद्वाद शैली मिलेगी । स्याद्वाद शैली बिना वस्तु तत्त्व विवेचन ठीक नहीं हो सकता ।

मतलब यह है कि आत्मा ने अपने भ्रम से ही जगत् पैदा कर रखा है । जिस तरह रस्सी मे माप की कल्पना

हुई उसी प्रकार मैं दुवला हूँ, मैं लगडा लूला हूँ आदि अनेक कल्पनाएँ की जाती हैं । विचार करने पर मालूम होगा कि आत्मा न दुवला है और न लगडा-लूला । दुवला और लगडा लूला शरीर है मगर भ्रमवश शरीर के धर्म आत्मा में मानकर मनुष्य भयभीत या दुःखी होता है । आत्मा और शरीर के गुण स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं । अज्ञानवश जीव दोनों को एक मानता है और अनेक प्रकार का जाल रचता है । इस भ्रम को मिटाने के लिए तथा काल्पनिक जगत् बनाने से बचने के लिए प्रार्थना में कहा गया है “जीव रे तू पार्श्व जिनेश्वर वद” । भगवद्भक्ति से सब प्रकार के भ्रम मिट जाते हैं । भ्रम मिटने पर दुःख कभी नहीं हो सकता ।

इसी बात को जैन सिद्धान्त के अनुसार देखें कि यह ससार भ्रम-कल्पना से ही बना हुआ है अथवा वास्तविक है ? शास्त्र कहते हैं, व्यवहार दृष्टि से जगत् वास्तविक है और निश्चय दृष्टि से काल्पनिक । इस विषय का विशेष खुलासा उत्तराध्ययन सूत्र के बीसवें अध्ययन में किया गया है ।

महानिर्ग्रन्थ अध्ययन में नाथ-अनाथ की व्याख्या की गई है और बताया गया है कि जीव भ्रमवश अपने को अनाथ मानता है और अभिमान से नाथ समझता है । वास्तव में वह न नाथ है और न अनाथ है । नाथ अनाथ का सच्चा स्वरूप बताकर राजा श्रेणिक का भ्रम मिटाया गया है । इसी को समझकर किसी बात का त्याग न करने पर भी केवल सच्ची समझ पैदा हो जाने के कारण राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर गौत्र बाध लिया था । महानिर्ग्रन्थ और श्रेणिक का सवाद

ध्यानपूर्वक सुनने से उसका रहस्य ध्यान में आयेगा । मैं अनाथी मुनि के चरण-रज के समान भी नहीं हूँ और आप भी श्रेणिक राजा के समान नहीं हैं । फिर भी उन मुनि की बातचीत कहने के लिए मुझे जैसे अपने आत्मा को तैयार करना होगा वैसे आपको भी कुछ तैयारी करनी होगी । जैसे उस चोर ने मुर्दे का पार्ट पूरा अदा किया था, वैसे आप को भी श्रेणिक का पार्ट अदा करना चाहिए । ऐसा करने पर ही इस कथा का रहस्य समझ में आयेगा ।

राजा श्रेणिक के परिचय के लिए इस कथा में कहा गया है—

पभूयरयणो राया सेणो मगहाहिवो ।

विहारजत्त निज्जाओ मडिकुच्छिसिचेइये । २।

पहले पात्र का परिचय कराना आवश्यक होता है । श्रेणिक इस कथा में प्रधान पात्र है । वह अनेक रत्नों का स्वामी था । श्रेणिक साधारण राजा नहीं था किन्तु मगध देश का अधिपति था ।

शास्त्र में श्रेणिक को बिम्बसार भी कहा गया है । श्रेणिक की बुद्धिमत्ता के लिये कथा प्रसिद्ध है । श्रेणिक के पिता प्रसन्नचन्द्र के सौ पुत्र थे । पिता यह जानना चाहता था कि उसके पुत्रों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है ? परीक्षा करने के लिये प्रसन्नचन्द्र ने एक दिन कृत्रिम आग लगा दी और अपने पुत्रों से कहा कि आग लगी है, अतः महलों में से जो सार भूत चीजे हो, उन्हें बाहर निकाल डालो । पिता की आज्ञा पाते ही सब लडके अपनी अपनी रुचि के अनुसार

जिसे जो वस्तु अच्छी लगी, वह निकालने लगा । श्रेणिक ने घर मे से दुन्दुभी निकाली । दुन्दुभी को निकालते देख कर उसके सब भाई हसने लगे और कहने लगे कि यह कैसा आदमी है जो ऐसे अवसर पर ऐसी वस्तु बाहर निकाल रहा है ? नगारे के सिवा इसे कोई अच्छी वस्तु घर मे नहीं दिखाई दो, जो इसे निकालना पसन्द किया है । अब यह नगारा बजाया करेगा । मालूम होता है, यह ढोली है । खजाने से रत्नादि न निकाल कर इसने यह दुन्दुभी निकाली है ।

ऊपर की नजर से श्रेणिक का यह काम बड़ा हल्का मालूम पड़ता था मगर उसके मर्म को कौन जाने ? राजा प्रसन्नचन्द्र इसका मर्म समझते थे । समझते और जानते हुए भी उस समय प्रसन्नचन्द्र ने श्रेणिक की प्रशंसा करना उचित नहीं समझा, कारण निन्यानवे भाई एक तरफ थे और अकेला श्रेणिक एक तरफ । क्लेश हो जाने की संभावना थी । प्रसन्नचन्द्र ने पुत्रों से पूछा कि क्या बात है ? सबने कहा कि हमने अमुक-अमुक चीज निकाली है पर पिताजी हम सब बड़े हैरान हैं कि आप के बुद्धिमान पुत्र श्रेणिक ने नगारा निकाला है । इससे बढ़कर कोई बहुमूल्य वस्तु आपके खजाने मे इसे नहीं मिली । बाद्य की क्या कमी है ? दस पाच रूपयों मे बाद्य मिल सकता है । यह निरा मूर्ख मालूम पड़ता है । प्रसन्नचन्द्र ने श्रेणिक की ओर नजर कर के कहा कि ये लोग तुम्हारे लिए क्या कह रहे हैं, सुनते हो ? श्रेणिक ने उत्तर दिया कि पिताजी ! राजाओं को रत्नों की क्या कमी है ? यह नगारा राज्यचिह्न है । यदि यह जल जाय तो राज्यचिह्न जल जाता है और यदि यह बच

आत्म-विभ्रम]

जाय तो सब कुछ बच गया समझना चाहिए । राज्यचिह्न के रह जाने से अनेक रत्न पैदा किए जा सकते हैं ।

आजकल भी नगारे की बहुत रक्षा की जाती है । नगारे पर होशियार रक्षक रखे जाते हैं । यदि किसी राजा का नगाडा चला जाय तो उसकी हार मानी जाती है । उसका राजचिह्न चला जाता है ।

श्रेणिक ने कहा कि राज्यचिह्न समझ कर इसकी रक्षा करना, मैंने सबसे जरूरी समझा है । श्रेणिक के भाई कहने लगे, यह मूर्खता है । युद्ध के समय यदि नगरा बजाया तो हमारी समझ में आ सकता है कि मौके पर राज्यचिह्न बचा लिया किन्तु शांतिकाल में आग में जलती वस्तुओं की रक्षा के वक्त नगाडा निकालना कोई बुद्धिमत्तापूर्ण काम नहीं है ।

प्रसन्नचन्द्र श्रेणिक पर बहुत प्रसन्न हुए किन्तु प्रसन्नता बाहर न दिखाई । श्रेणिक को आख के इशारे से समझा दिया कि इस समय तू यहाँ से चला जा । श्रेणिक चला गया । बाहर रह कर उसने बहुत रत्न प्राप्त किये । प्रसन्नचन्द्र ने अन्त में उसकी बुद्धिमत्ता से खुश होकर उसी को राज्यभार सौंपा । श्रेणिक भेरी (दुन्दुभी-एक वाद्य विशेष) निकाल कर लाया था । भेरी शब्द का मागधी में भम्बा या विम्ब हो जाता है । श्रेणिक ने विम्ब को ही सार माना था, अतः उसका नाम विम्बिसार भी है । घर से निकाल दिये जाने पर वह बहुत रत्न लाया था, अतः वह बहुत रत्नों का स्वामी कहा गया ।

अब श्रेणिक शब्द का अर्थ देखले । कहते हैं, वह घर

से निकल दिया जाने पर भी राजकुमार ही रहा, ऊँचे ओहदे पर ही रहा, नीचे नहीं गिरा । विपत्ति में पड़ जाने पर भी वह सम्पन्न ही रहा-श्रेष्ठ ही रहा, अतः श्रेष्ठ कहलाया ।

श्रेष्ठ ससार की सब सम्पदाओं से युक्त था मगर उसके पास ज्ञान-सम्पदा नहीं थी । आप लोगों को अन्य सब सम्पदाएँ प्रदान करने वाले और ज्ञान-सम्पदा प्रदान करने वाले में बड़ा कौन मालूम होता है ? एक आदमी आपको बल देता है, धन देता है, सब कुछ देता है और दूसरा आपको आत्मा की पहिचान कराता है । इन दोनों में आपको कौन बड़ा लगता है ? जो आत्मा की पहिचान कराता है और यह श्रद्धा पैदा कर देता है कि आत्मा और शरीर, तलवार और म्यान अलग-अलग हैं, ऐसे महात्मा जगत् में बहुत थोड़े हैं । सम्पदा देने वालों से ये महात्मा कम उपकारक नहीं हैं, बहुत अधिक उपकारक हैं ।

यदि आप लोगों को आत्मा और शरीर का तलवार और म्यान के समान पृथक्-पृथक् भान हो जाय तो क्या चाहिए ? इस बात पर दृढ़ श्रद्धान हो जाये तो बेड़ा पार है । किन्तु दुःख है कि व्यवहार के समय ऐसा विश्वास कायम नहीं रहता । यदि कभी किसी वीरयोद्धा के पास तलवार हो और उस समय यदि शत्रु उसके सामने आ जाय तो वह वीर तलवार को सम्भालेगा या म्यान को ? यदि उसने उस समय तलवार न सम्भाल कर म्यान सम्भाला तो क्या वह वीर कहलायेगा और शत्रु से अपनी रक्षा कर सकेगा ? इसी प्रकार आप लोगों पर भी मान लो कोई आपत् आ जाय तो उस

समय आप म्यान के समान शरीर का बचाव करोगे अथवा तलवार के सामन आत्मा का ? शरीर को सम्भाला जाय पर उसमे निवास करने वाले आत्मदेव को न सम्भाला जाय तो यह कितनी मूर्खता की बात होगी ?

कामदेव श्रावक की परीक्षा करने के लिए एक देव पिशाच का रूप धारण कर हाथ मे तलवार लेकर आया और कहने लगा कि तू तेरा धर्म छोड दे, नही तो मैं तेरे शरीर के टुकडे-टुकडे कर डालूंगा । यह सुनकर कामदेव किञ्चित् भी भयभीत न हुआ । शास्त्र कहते हैं कि पिशाच के शब्द सुनकर कामदेव श्रावक का एक रोम भी नही डिगा । उसे जरा भी भय या त्रास न हुआ । जरा विचार कीजिये कि कामदेव को भय क्यों नही हुआ ? क्या उसके पास सम्पत्ति नही थी, जिसका उसे मोह न था ? शास्त्र कहता है, उसके पास अठारह करोड सोनैया और साठ हजार गायें थी । वह श्रीमन्त और ठाठबाठ वाला था । पिशाच के शब्द सुनकर कामदेव हसता हुआ विचार कर रहा था कि हे भगवान् ! यदि मैंने धर्म और आत्मा को न जाना होता तथा तेरी शरण न पकडी होती तो आज मेरी क्या दशा होती ? इस कठोर परीक्षा मे मैं टिक सकता या नही ? परीक्षा उसी की होती है जो पाठशाला मे पढने जाता है । जो पाठशाला नही जाता, उसकी कौन परीक्षा करे ? काम-देव भगवान् का भक्त और श्रावक था, अतः उसकी परीक्षा हुई है । वह भगवान् महावीर का धर्म अंगीकार किया हुआ था, अतः परीक्षा हुई । उसने ऐसा न सोचा कि महा-वीर का धर्म स्वीकार करने से मुझ पर आफत आई है, अतः हे महावीर मेरी रक्षा करो-बचाओ ।

आज तो भ्रम से उत्पन्न डाकिन-भूतो का भी भय होता है लेकिन कामदेव सामने खड़े हुए भूत को देखकर भी नहीं डरा । पिशाच बड़ा भयानक रूप धारण किये हुए था । हाथ में तलवार लिए हुए था । टुकड़े करने की बात कह रहा था । फिर भी कामदेव का एक रोम भी विचलित न हुआ, यह कितने आश्चर्य की बात है ? कदाचित् आप लोग यो दलील दे कि हम गृहस्थ हैं, अतः इतने मजबूत नहीं रह सकते । क्या कामदेव गृहस्थ नहीं थे ? वे नहीं डरते थे तो आप क्यों डरते हो ? यह कहो कि हमें अभी आत्मा और शरीर के तलवार-म्यान के समान पृथक् रहने में पूरा विश्वास नहीं है, कुछ सदेह है ।

यह पिशाच मेरे शरीर के टुकड़े करना चाहता है किन्तु अनन्त इन्द्र भी मेरे टुकड़े नहीं कर सकते । मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि टुकड़े शरीर के हो सकते हैं, आत्मा के नहीं । शरीर के टुकड़े होने से आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता । शरीर तो पहले से ही टुकड़ों से जुड़ा हुआ है ।

मैं सब सन्त और सतियों से यह बात कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे श्रावको में भूत-पिशाच आदि का भय रहा तो यह हमारी कमजोरी होगी । विद्यार्थी के परीक्षा में फ़ैल होने पर जैसे अध्यापक को शर्मिन्दा होना पड़ता है, वैसे ही श्रावक-श्राविकाओं में भय होने पर साधुओं को शर्मिन्दा होना चाहिए । भगवान् महावीर का धर्म प्राप्त करने के बाद भय खाने की बात नहीं रहती ।

कामदेव ने हसते हुए कहा—ले शरीर के टुकड़े कर

डाल । कामदेव मन में विचार करता है कि इस पिशाच ने धर्म नहीं पाया है, अतः यह ऐसा काम करना चाहता है । मैंने धर्म प्राप्त किया है, अतः इस अग्नि-परीक्षा में उतर कर अपने धर्म को शुद्ध-स्वच्छ बना लूँ । जैसे इसने मुझ पर निष्कारण वैर भाव लाना अपना धर्म मान रखा है, वैसे मैंने भी निष्कारण वैरियों पर क्रोधन करना अपना धर्म मान रखा है । अधर्म वैर करना सिखाता है और धर्म प्रेम करना । यदि मैं शान्त-स्वभाव छोड़ कर अशान्त बन जाऊँ तो इस में और मुझ में क्या अन्तर होगा ?

दैवी और आसुरी दो प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं । यहाँ इन दोनों की परस्पर लड़ाई हो रही है । गीता में इन दोनों प्रकृतियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है—

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पादुष्यमेव च ।
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ । सपदमासुरीम् ॥

दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, निर्दयता और अज्ञान ये छः आसुरी प्रकृति के लक्षण हैं । जिस में ये बातें पाई जाती हों, वह असुर है । दैवी प्रकृति के लक्षण निम्न प्रकार हैं ।

अभयः सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।
दया भूतेष्वलोलुपता मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥
तेजः क्षमाघृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।
भवन्ति सम्पद दैवीमभिजातस्य भारत ॥

दैवी प्रकृति का पहला लक्षण अभय है । जो स्वयं निर्भय होता है, वही दूसरो को अभयदान दे सकता है । भय मे कापने वाला व्यक्ति दूसरो को क्या अभयदान देगा ? कामदेव के समान आत्मा और शरीर को जुदा मानने और विश्वास करने वाले ही दूसरो को निर्भय बना सकते हैं । कामदेव ने अपना अक्रोध रूप धर्म नहीं छोड़ा । अक्रोध धर्म को छोड़ना ऐसा समझा जैसे कोढ़ रोग को लेकर अपना स्वास्थ्य दान करना, अथवा चिन्तामणि रत्न देकर बदले मे ककड़ लेना । कामदेव मे ऐसी दृढता थी लेकिन आज आप लोग दर-दर के भिखारी बन रहे हो । कहीं किसी देव को पूजते हो और कहीं किसी को । स्त्रियो मे यह बात विशेष रूप से पाई जाती है । यदि हम साधु लोग भी मन्त्र-तन्त्रादि का ढोंग करने लगे तो बहुत लोग हमारे पास उमड़ पड़े किन्तु यह साधु का मार्ग नहीं है । हम तो भगवान् महावीर का धर्म सुनाते हैं, जिसे पसन्द पड़े, वह ले ले और जिसे पसन्द न पड़े वह न ले ।

पिशाच ने मौखिक भय से कामदेव को डिगते न देख कर उसके शरीर के टुकड़े २ कर डाले । कामदेव इस अवस्था मे भी यह मानता रहा कि मुझे वेदना नहीं हो रही है किन्तु जन्म-जन्म की वेदना जा रही है ।

ऑपरेशन करते समय शरीर मे वेदना होती है किन्तु जो लोग दृढचित्त होते हैं, वे उस समय भी प्रसन्न रहते हैं । जब डाक्टर ने मेरे हाथ का ऑपरेशन करने के लिए कहा तब मैंने अपना हाथ उसके सामने लम्बा कर दिया । उसने क्लोराफार्म सुघाने के लिए कहा लेकिन मैंने सुघाने से

इन्कार कर दिया । बिना क्लोराफार्म के ही मेरा ऑपरेशन हुआ और जो वेदना हुई उसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक सहन किया । सुना है, फ्रांस में एक आदमी ने यह देखने के लिये कि नसे काटने पर कैसी वेदना होती है, अपनी नसे काट डाली । नसे काटते २ वह मर गया मगर अन्त तक वह हसता ही रहा ।

कामदेव श्रावक भी शरीर के टुकड़े होते समय हसता ही रहा । आखिर देव हार गया और पिशाच रूप छोड़कर दैवी रूप प्रगट किया । कामदेव ने अपने अक्रोध धर्म के जरिये पिशाच को देव बना लिया । भगवान् महावीर देवाधिदेव हैं । अनन्त इन्द्र मिल कर भी उनका एक रोम नहीं डिगा सकते । आप ऐसे भगवान् के शिष्य हैं । अतः कुछ तो दृढता रखिये । जो बात सागर में होती है, थोड़े बहुत रूप में वह गागर में भी होनी चाहिए । भगवान् का किंचित् गुण भी हम में आये तो हम निर्भय बन सकते हैं ।

देवता कामदेव से कहने लगा कि इन्द्र ने आप के विषय में जो कुछ कहा था, वह ठीक निकला । मैंने आपके शरीर के टुकड़े क्या किये, मेरे पाप के ही टुकड़े कर डाले । जिस प्रकार लोहे की छूरी पारस के टुकड़े करते हुए स्वयं सोने की बन जाती है, उसी प्रकार आप की धर्म-दृढता देख कर मेरे पाप विनष्ट हो गये हैं । मैं अब ऐसे काम कभी नहीं करूँगा ।

कहने का सारांश यह है कि श्रेणिक राजा अनेक रत्न का स्वामी था मगर एक धर्मरूप रत्न की उसमें कमी

थी । वह जलतारिणी, उपद्रवादिनाशिनी विद्याए जानता था किन्तु धर्मरूप रत्न उसके पास न था और इसी से वह अनाथ था ।

आज अनाथ उसे कहा जाता है जिसका कोई रक्षक न हो, जिसे कोई खाने पीने की वस्तुए देने वाला न हो । और जिसका कोई रक्षक हो तथा खाने-पीने की वस्तुए देने वाला हो, वह सनाथ गिना जाता है । किन्तु महा निर्ग्रन्थ-अध्ययन नाथ और अनाथ की व्याख्या कुछ और प्रकार से करता है, यह बात अवसर होने पर बताई जायगी । सुदर्शन चरित्र—

तिनपुर सेठ श्रावक दृढ धर्मी, यथा नाम जिनदास ।

अर्हदासी नारी खासी रूप शील गुणवान रे ॥धन० ॥१॥

दास सुभग बालक अति सुन्दर गौए चरावनहार ।

सेठ प्रेम से रखे नेम से करे साल सभाल रे ॥धन० ॥६॥

कथा मे सुदर्शन का जो पूर्व-भव का चरित्र बताया गया है, उससे अपने चरित्र को सुधारने की शिक्षा लेनी चाहिए । सुदर्शन के परिचय के साथ उसके मा बाप का भी परिचय दिया गया सो तो अच्छी बात है मगर उसके पूर्व-भव का परिचय देना आजकल के तर्कण युवको को अच्छा नहीं लगता । आज के बहुत से युवको को पूर्वभव की बातों पर विश्वास नहीं बैठता । उन्हें विश्वास हो या न हो किन्तु यह बात निश्चित है कि पूर्वभव है, पुनर्जन्म है । शास्त्रीय पुरानो के साथ २ पुनर्भव की पुष्टि के लिए कई प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिले हैं । कई वच्चो को जातिस्मरण ज्ञान हुआ है और उन्होने अपने पूर्वजन्म के हालात बताये हैं ।

चम्पा नगरी मे जिनदास नाम का एक सेठ रहता था । उसकी पत्नी का नाम अर्हदासी था । दोनो की जोड़ी कैसी थी, इसका वर्णन है मगर अभी कहने का समय नहीं है । जहा एक अग मे धर्म हो और दूसरे मे न हो, वहा जीवन अधूरा रहता है । आपके दोनो हाथ हैं और इनकी सहायता से आप सब काम कर सकते हैं, फिर भी आपने विवाह किया है, दो हाथ के चार हाथ बनाये है । विवाह करके आप चतुर्भुज-भगवान् बन गये हैं । चतुर्भुज भगवान् को भी कहते हैं । अर्थात् विवाह करके आदमी अपूर्ण से पूर्ण बन जाता है । गृहस्थ जीवन विवाह करने से पूर्ण बनता है । यदि कोई विवाह करके चतुर्भुज के बजाय चतुष्पद बन जाय तो कैसा रहे ? बहुत से लोग विवाह करके जो काम अकेले से शक्य न था उसमे पत्नी की सहायता से सफल हो गये । भगवान् में लीन हो जाओ, यह चतुर्भुज बनना है और यदि ऐसा न करके ससार के विषय-विकार या भोगविलास मे ही फसे रहे तो चतुष्पद बन जायेगे ।

जिनदास और अर्हदासी धर्म के काम इस प्रकार करते थे मानो ईश्वर के अवतार हो । एक दिन अर्हदासी के मन मे विचार हुआ कि आज हम दोनो इस घर मे धर्म करने वाले हैं मगर भविष्य मे हमारे पश्चात् कौन धर्म करेगा ? हमारे धर्म का उत्तराधिकारी कोई होना चाहिए । पुरुषो की अपेक्षा स्त्रियो मे धर्म की लगन और श्रद्धा अधिक होती है । अर्हदासी इस चिन्ता मे डूब गई । चिन्तावस्था मे सब कुछ बुरा लगने लगता है । बाहर से सेठ आये और सेठानी से पूछा कि आज उदास क्यों बैठी हो ? सेठानी ने चिन्ता का कारण व्यक्त नहीं किया । अपने भावो को छिपाये रही ।

सेठ उसकी चिन्ता मिटाने और प्रसन्न करने के लिए उसे वाग वगीचे में ले गये, खेल तमाशे दिखाये किन्तु कोई परिणाम न निकला । सेठानी की चिन्ता न मिटी ।

बुद्धिमान लोगो का कहना है कि स्त्री को मुर्झाई हुई न रखना चाहिए । स्त्री को मुर्झाई हुई रखना, अपने अंग को ही मुर्झित रखना है । सेठ ने सेठानी को राजी रखने के अनेक प्रयत्न किए मगर सब व्यर्थ गये । अतः सेठ ने सोचा कि दर्द कुछ और है और इलाज कुछ और हो रहा है । सेठानी से चिन्ता का कारण पूछा । सेठानी से अब न रहा गया । विचार करने लगी कि मेरे पति मेरे सुख दुःख के साथी है, अतः इनके सामने अपनी चिन्ता प्रकट करनी चाहिए । सेठानी ने कहा, मुझे कपडे लत्ते और गहने आभूषण की चिन्ता नहीं है । जो स्त्रियाँ ऐसी चिन्ता करती हैं, वे जीवन का अर्थ नहीं समझती । मुझे तो यह चिन्ता है कि आपके जैसे योग्य पति के होते हुए भी हमारे घर में हमारा उत्तराधिकारी घर का रखवाला नहीं है । मैं अपना कर्त्तव्य पूरा न कर सकी । कुलदीपक के बिना सर्वत्र अधेरा है ।

सेठानी का कथन सुनकर सेठ विचार करने लगे कि मैं जिनभक्त हूँ । सतान प्राप्ति के लिए नहीं करने योग्य काम मैं नहीं कर सकता । योग्य उपाय करना बुद्धिमानो का काम है । सेठानी से कहा—प्रिये ! हम लोग जिनेश्वर देव के भक्त हैं । पुत्र होना, न होना हमारे हाथ की बात नहीं है । यह बात भाग्य के अधीन है । ऐसी चिन्ता करना अपने नाम को लजाना है । अतः चिन्ता छोड़ कर अपनी

संपत्ति दान आदि कामो मे लगाओ, जिससे सतान विषयक अन्तराय टूटनी होगी तो टूट जायेगी । हमारा घन किसी अयोग्य हाथ मे न चला जाय, अत अपने हाथो से ही पात्र कुपात्र का ख्याल रख कर दान दे । सेठ ने सेठानी की चिन्ता मिटा दी और दोनो पहले की अपेक्षा अधिक धर्म-करणी करने लगे । इनके घर मे रहने वाला सुभगदास ही भावी सुदर्शन है । दास क्या करके सुदर्शन बनता है, इसका विचार आगे है ।

राजकोट

८—७—३६ का व्याख्यान

६ : श्रेष्ठिक को धर्म प्राप्ति

“श्री महावीर नमूँ वरनाणी.....।”

यह चौबीसवे तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी की प्रार्थना है । एक एक तार को सुलभाते सुलभाते सारा गुच्छा सुलभ जाता है और एक एक के उलभते सारी वस्तु उलभ जाती है । यह आत्मा इस ससार में उलभ रहा है । इसको सुलभाने तथा सत्य सरल बनाने का मार्ग परमात्मा की प्रार्थना करना है । भक्तिमार्ग आत्मा की उलभन मिटा देता है ।

अब हम यह देखे कि आत्मा की उलभन कौन सी है ? आत्मा द्रव्य को भूल कर पर्याय की कद्र करता है, यही इस की उलभन है । आत्मा घाट तो देखाता है मगर जिस सोने का वह घाट बना है उसको नहीं देखता । सोने की कद्र नहीं करता, सोने के बने हुए विविध प्रकार के घाट (रचनाविशेष) की कद्र करता है । ससार व्यवहार में भी यदि कोई सोने को न देख कर केवल घाट को ही देखे और वनावट के आधार से ही क्रय विक्रय करले तो उसका दिवाला निकल जायगा । चतुर व्यक्ति घाट की तरफ गौरव

रूप से देखेगा । उसकी नजर सोने की तरफ होगी कि यह सोना कितना शुद्ध है । आप लोग भी दागीने खरीदते वक्त केवल डिजाइन (घाट) की तरफ नहीं देखेंगे किन्तु सोने के टच देखेंगे । द्रव्य की तरफ नजर रखेंगे । वस्तु का मूल्य द्रव्य के आधार पर होता है । बनावट मुख्य आधार नहीं होती, जबकि बनावट भी रखनी पड़ती है । बनावट का ख्याल न रखने से घर की श्रीमती जी के नापसन्द करने पर वापस बाजार का चक्कर लगाना पड़ता है ।

ज्यो कञ्चन तिहु काल कहिजे, भूषण नाम अनेक ।
त्यो जग जीव चराचर योनि, है चेतन गुण एक ॥

ज्ञानी कहते हैं कि केवल पर्याय की तरफ ही मत ख्याल रखो मगर द्रव्य को भी देखो । कहा है—

जिस प्रकार सुवर्ण हर समय सुवर्ण ही कहा जाता है चाहे उसके बने आभूषणों के कितने ही नाम क्यों न रख लिए गये हो, उसी प्रकार चाहे जिस योनि का जीव हो किन्तु आत्मा सब में समान है । जीव की पर्याय कोई भी हो, चाहे देव हो, मनुष्य हो, तिर्यञ्च हो, नारक हो, सब में आत्मा समान है । आपने देव और नारक जीवों को आखों से नहीं देखा है, शास्त्र में सुना है । किन्तु मनुष्य और तिर्यञ्च जीवों को प्रत्यक्ष देख रहे हो । ये सब पर्याय हैं । आत्मा की यही भूल है कि वह इन पर्यायों को देखता है मगर इन में जो चेतन द्रव्य रहा हुआ है, उसकी तरफ लक्ष्य नहीं देता । घाट पर मोहने वाली स्त्री जैसे पीतल के दागिने खरीद कर अपनी भूल पर पछताती है, उसी प्रकार पर्याय

का ख्याल करने वाला द्रव्य की कद्र नहीं करके पछताता है।

आत्मा इस प्रकार की भूल न करे, अतः ज्ञानियो ने अहिंसा व्रत बतलाया है। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि व्रत इसी के लिए हैं। अहिंसा व्रत में यही बात है कि अपनी आत्मा के समान सब जीवों को मानो। 'अप्पसमं मनिज्जा छप्पि कायं' छहो काया के जीवों को अपनी आत्मा के समान मानो। पर्याय के कारण भेद मत करो। जब तक अपनी आत्मा के समान सब जीवों को नहीं माना जाता, तब तक अहिंसा व्रत का पालन नहीं हो सकता। जिसे पूर्ण अहिंसा का पालन करना होगा, उसे पर्याय की तरफ कतई ख्याल न रख कर केवल शुद्ध चेतन रूप द्रव्य का ख्याल रखना होगा। भगवद्गीता में भी कहा है कि—

विद्याविनयसम्पन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च, पण्डिता समदर्शिन ॥

पण्डित अर्थात् ज्ञानी, ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और चाण्डाल सब पर नजर रखते हैं। सब में शुद्ध चेतन द्रव्य को देखते हैं। उनकी विविध प्रकार की शुद्ध-अशुद्ध खोलियों का ख्याल नहीं करते। सब जीवों की समान रूप से सेवा करते हैं। पर्याय की तरफ देखने की आदत को मिटाने से आत्मा परमात्मा बन जायगी। जो भगवान् महावीर को मानता है, उसे मनुष्य, स्त्री बालक, वृद्ध, रोगी, नीरोगी, पशु-पक्षी, साप बिच्छु, कीड़ी, मकोड़ी आदि योनियों का ख्याल किये बिना सब की समान रूप से रक्षा करनी

चाहिए । जो ऐसा नहीं मानता, वह भगवान् महावीर को भी नहीं मानता । महावीर को मानना और उनकी वाणी को न मानना, यह नहीं हो सकता । भगवान् स्वयं कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति मेरा नाम न ले किन्तु वह यदि मेरी वाणी को मानता है, मेरे कथनानुसार अपनी आत्मा के समान सब जीवों को मानता है तो वह मुझे प्रिय है । वह मेरा ही है । जो छः काय के जीवों को आत्मतुल्य नहीं मानता, वह मेरा नाम लेने का भी अधिकारी नहीं है ।

आप से अधिक न बन सके तो कम से कम छोड़ो कायों के जीवों को खुद की आत्मा के समान मानिये । पर्याय-दृष्टि गौण करके द्रव्य-दृष्टि को मुख्य बनाइये । सब का आत्मा समान है और आत्मा तथा शरीर अलग २ हैं । गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा—

वाससि जीर्णानि यथा विहाय नवानि शृङ्गाणि नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देहि ॥

जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नये पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़ कर नया शरीर धारण करता है । शरीर रूप पर्याय बदलता रहता है मगर आत्मा सब अवस्थाओं में कायम रहता है । कपड़े बदल लेने मात्र से मनुष्य नहीं बदल जाता । इसी प्रकार शरीर के बदल जाने से आत्मा नहीं बदल जाती । नाटक में पुरुष स्त्री का साग बनाता है और स्त्री पुरुष का किन्तु साग बदल लेने से न तो पुरुष स्त्री बन जाता है और न स्त्री पुरुष ही । साधारण मति वाले लोग साग बदल जाने से भ्रम में

पड जाते हैं किन्तु समझदार सूत्रधार ऐसे भ्रम में नहीं फसता । सूत्रधार स्त्री-वेषधारी पुरुष को उसके मूल नाम से ही पुकारता है । पोसाक के कारण उसकी असलियत को नहीं भुलाता । इसी प्रकार ज्ञानी जन पर्याय की तरफ न देख कर उसके भीतर रहे हुए द्रव्य को देखते हैं । पृष्ठा बदल लेने से पुस्तक नहीं बदलती । 'एग्रे आया' के सिद्धांतानुसार सब आत्माएँ समान हैं । अन्तर केवल पर्यायो और शरीरो का है । हमारी भूल का मूल कारण यही है कि शरीर के अनित्य होने से हम आत्मा को भी अनित्य मानने लग जाते हैं । आत्मा नित्य है । शरीर अनित्य है । आत्मा को नित्य मानने पर पर्याये अपने आप जुदा मालूम होगी और अनित्य भी मालूम होगी ।

उत्तराध्ययन के बीसवें अध्ययन में यही बात बताई गई है । कल कहा था कि राजा श्रेणिक मगध देश का अधिपति था और प्रभूत रत्नों का स्वामी था । आगे कहा है कि—

पभूयरयणोराया सेणिको मगहाहिवा ।

विहार जत्त निज्जाओ मडिकुच्छिसि चेइये ॥ २ ॥

नाणा दुम लयाइण्ण नाणा पक्ख निसेविय ।

नाणा कुसुम सच्छिन्न उज्जाण नदणोवन ॥ ३ ॥

महाराजा श्रेणिक को सब रत्न मिले हैं मगर एक समकित रूप रत्न नहीं मिला है । तत्त्वज्ञान नहीं हुआ है । वे इसकी खोज में हैं ।

आप लोग समकित रत्न को बड़ा मानते हो या मिट्टी के बने रत्न को ? एक पैसा खो जाने पर आपको जितनी चिन्ता होती है, उतनी क्या समकित रत्न के खो जाने पर होती है ? आप लोग 'हम गृहस्थ हैं' कहकर गिरने के स्थान पर भी चले जाते हैं । यह बात प्रत्यक्ष जानते हुए कि अमुक स्थान पर निराढोग है, आप लोग अर्थलाभ या कीर्ति-लाभ की कामना से चले जाते हैं । क्या कामदेव श्रावक गृहस्थ नहीं था ? वह भी गृहस्थ ही था किन्तु उसके मन में समकित की कीमत इन रत्नों की अपेक्षा अधिक थी । आपके एक खीसे में रत्न हो और एक में कोड़ी । आप किस खीसे की अधिक सभाल करेगे ? यदि कोई कोड़ी वाले खीसे की अधिक सभाल करे तो आप उसे महामूर्ख समझोगे । आप लोगो में यदि यह समझ आ जाय कि समकित के रहते धन धान्यादि गृहे तो भले रहे किन्तु समकित के जाते इनका रहना बेकार है, तो कितना अच्छा हो । धन धान्यादि और समकित दोनों में से यदि किसी एक के जाने का समय आवे तो धन धान्यादि को जाने देना चाहिये मगर समकित को न जाने देना चाहिये । शास्त्र में कहा है — "सदा परम दुर्लभा" श्रद्धा परम दुर्लभ है । दुःख इस बात का है कि ऐसे समय पर कमजोरी आ जाती है और मनुष्य बाह्य संपत्ति की रक्षा का विशेष ध्यान रखता है । कामदेव श्रावक में यही विशेषता थी कि वह शरीर तक के जाने पर भी अपने धर्म से न डिगा और अडोल रहा ।

श्रेणिक राजा को समकित रत्न मिल गया था, अतः शास्त्र में उसकी भावी गति का वर्णन है । यदि समकित प्राप्त न होता तो न मालूम क्या गति लिखी जाती और

लिखी जाती या न लिखी जाती, इसका भी पता नहीं क्योंकि शास्त्रकार धर्ममार्ग पर आये हुए या आने वालों का ही शास्त्र में जिक्र किया करते हैं। प्रसंग में दूसरों का वर्णन आये, यह दूसरी बात है। श्रेणिक को केवल समकित रत्न ही मिला था, श्रावकपन प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी वह भविष्य में पद्मनाथ नामक तीर्थंकर होगा। आप लोग धर्म क्रियाएँ करते हैं किन्तु यदि दृढ श्रद्धा विश्वास के साथ करो तो मोक्ष के लिए उपयोगी होगी। विना समकित या श्रद्धा के की हुई क्रियाएँ ऐसी ही हैं, जैसे कि विना अक वाली विदिया। विना अक वाली विदी किस काम की? क्रोध, मान और लोभ को हल्का बना कर आन्तरात्मा में जागृति लाओ और धर्म-क्रियाएँ करो तो आनन्द ही आनन्द है।

श्रेणिक राजा यद्यपि धर्म क्रियाएँ न कर सका मगर वह तत्व का जिज्ञासु था। उसकी रानी चेलना राजा चेडा की पुत्री थी। चेडा राजा के सात पुत्रियाँ थीं। सातों ही सतिया हुई हैं। चेलना के रग रग में धर्म भावना भरी हुई थी। चेलना इस बात की फिक्र में रहती थी कि मेरे पति को कब और किस प्रकार समकित रत्न प्राप्त हो? मैं कब समकित घारी धर्मात्मा राजा की रानी कहाऊँ? डधर श्रेणिक राजा यह सोचा करता था कि मेरी रानी यह धर्म का ढोंग छोड़ कर कब मेरे साथ मनमाने मौज-मजा उड़ाये। दोनों को अलग अलग इच्छाएँ थीं। कभी कभी श्रेणिक की तरफ से चेलना के धर्म की मीठी परीक्षा भी हुआ करती थी। जो धर्म पर दृढ रहता है, वह अपना सिर तक दे देता है मगर धर्म को नहीं छोड़ता। दोनों में धर्म सम्बन्धी चर्चा भी हुआ करती थी किन्तु वह चर्चा कभी क्लेश या मनमुटाव

का रूप धारण न करती । दूसरे पर अपने धर्म का प्रभाव डालने के लिये बहुत नम्रता और सरलता की जरूरत होती है । भगडे टटे से दूसरे पर हमारे धर्म का प्रभाव न पड़ेगा । हमारे आचरण ही ऐसे होने चाहिये कि जिन्हे देख कर सामनेवाला हमारे धर्म को अपना ले । हमारे आचरण धर्म-विरुद्ध हो और हम धर्म की बातें बघारते रहे तो कोई भी हमारे फन्दे में न फसेगा । हमारा चरित्र ही जीता जागता धर्म का नमूना होना चाहिए ।

चेलना के धर्म की परीक्षा करते करते एक बार श्रेणिक जिद पर चढ़ गया । एक महात्मा को देखकर चेलना से कहने लगा, देखो तुम्हारे गुरु कैसे हैं, जो नीची नजर रखकर चलते हैं । कोई मार पीट दे तो भी कुछ नहीं बोलते । मेरे राज्य में यह कानून है कि कोई किसी को मार पीट दे तो उसे सजा दी जाती है किन्तु ये तुम्हारे धर्मगुरु तो फरियाद ही नहीं करते । गुरु के कायर होने से उसके अनुयायी में भी कायरता आती है । हमारे गुरु तो वीर होने चाहिये । ढाल तलवार बाध कर घोड़े पर सवार होने वाले बहादुर व्यक्ति हमारे गुरु होने चाहिए ।

चेलना ने उत्तर दिया कि मेरे गुरु कायर नहीं है किन्तु महान् वीर हैं । मैं कायर की चेली नहीं हूँ, वीर की चेली हूँ । मेरे गुरु की वीरता के सामने आप जैसे सौ वीर भी नहीं टिक सकते । आपके बड़े २ सेनाधिपतियों को भी कामदेव जीत लेता है किन्तु हमारे गुरु ने इस कामदेव को भी अपने कावू में कर रखा है । जो लाखों को जीतने वाला है, उसको जीतने में कितनी वीरता की

आवश्यकता होती है, इसका जरा विचार कीजिये । इनके सामने अप्सरा भी आ जाय तो ये विचलित नहीं होते । यह बात तो एक वच्चा भी समझ सकता है कि जो लाखों को जीतने वाले को भी जीत लेता है, वह कितना बहादुर होगा ।

श्रेणिक राजा ने सोचा कि यह ऐसे मानने वाली नहीं है । इसके गुरु के पास एक वेश्या को भेजू और वह उन्हें भ्रष्ट कर दे तब यह मानेगी । चलना यह बात समझ गई कि इस वक्त धर्म की कठिन परीक्षा होने वाली है । वह परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभो ! मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है । प्रार्थना करके वह ध्यान में बैठ गई ।

राजा ने वेश्या को बुला कर हुक्म दिया कि उस साधु के स्थान पर जाकर उसे आचरण-भ्रष्ट कर आ । तुम्हें मुह मागा इनाम दिया जायगा । वेश्या वन-ठन कर साथ में कामोद्दीपक सामग्री लेकर साधु के स्थान पर गई । साधु ने स्त्री को अपने धर्मस्थान पर देख कर कहा कि खबरदार, यहाँ रात के समय स्त्रियाँ नहीं आ सकती, ठहर भी नहीं सकती । यह गृहस्थ का घर नहीं है, धर्मस्थान है ।

वेश्या ने उत्तर दिया, महाराज आपकी बात वह मान सकती है, जो आपकी भक्त हो । मैं तो किसी और ही मत-लव से आई हूँ । मैं आपको आनन्द देने आई हूँ । यह कह कर वेश्या साधु के स्थान में घुस गई । साधु समझ गये कि यह मुझे भ्रष्ट करने आई है । यद्यपि मैं अपने शील-धर्म पर दृढ़ हूँ तथापि लोकोपवाद का ख्याल रखना जरूरी है । बाहर जाकर कही यह यो न कह दे कि मैं साधु को भ्रष्ट

कर आई है । कथा मे यह भी कहा है कि चेलना रानी ने इस बात की परीक्षा कर ली थी कि वह साधु लब्धिधारी है । उसने सब से यह कह रखा था कि कोई कच्चा साधु यहा न आये । ये साधु यहा आये थे, अत उसे विश्वास था कि ये लब्धिधारी हैं ।

महात्मा ने अपने प्रभाव से विकराल रूप धारण कर लिया । यह देख कर वेश्या घबराई । वह कहने लगी, महाराज क्षमा करो । मैं अपनी इच्छा से नहीं आई हूँ । मुझे तो श्रेणिक राजा ने भेजा है । मैं अभी यहा से भाग जाती मगर बाहर ताला लगा है, अत विवशता है । आप तो चीटी पर भी दया करने वाले हो । मुझ पर दया करो ।

उन महात्मा ने अपना वेष दूसरा ही बना लिया था । शास्त्र मे कारणवश वेष बदलने का लिखा है । साधु लिंग को बदलना अपवाद-मार्ग मे है । चरित्र की रक्षा तो उस समय भी की जाती है ।

इधर यह काड हुआ, उधर श्रेणिक ने चेलना से कहा कि जिन गुरु की प्रशंसा के तुम पुल बाध रही थी, जरा मेरे साथ चल कर उनके हाल तो देखो । वे एक वेश्या को लिये बैठे हैं । रानी ने कहा, बिना आवो से देखे मैं इस बात को नहीं मान सकती । अगर सचमुच मेरे गुरु वेश्या को लिये बैठे मिलेंगे तो मैं उन्हें गुरु नहीं मानूँगी । मैं सत्य की उपासिका हूँ । राजा चेलना को लेकर साधु के स्थान पर आया और किवाड खोले । किवाड खोलते ही, वह वेश्या इस प्रकार भगी जैसे पिंजडे का द्वार खुलने पर पक्षी भागता है । भागते

हुए वह वेश्या कह गई कि महाराज ! आप मुझ से दूसरे काम ले सकते हैं मगर ऐसे तप तेजधारी महात्मा के पास कभी मत भेजियेगा । मैं इनकी दया के प्रभाव से ही अपने प्राण बचा पाई हूँ ।

रानी ने यह बात सुन कर राजा श्रेणिक से कहा कि महाराज यह तो आप की करतूत मालूम पड़ती है । मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मेरे धर्मगुरु ऐसा कभी नहीं कर सकते । चलिये, उनके दर्शन करे । अन्दर सुविहित जैन वेषधारी साधु न थे किन्तु दूसरा वेष पहिने हुए साधु थे । रानी ने कहा, मैं द्रव्य-भाव दोनों दृष्टि से जो साधु होता है, उसे सच्चा साधु मानती हूँ । ये रजोहरण मुखवस्त्रिका-धारी नहीं हैं, अतः मेरे धर्मगुरु नहीं है । राजा बड़ा लज्जित हुआ । मन में विचार किया कि रानी ठीक कहती है । अब मुझे इस धर्म के तत्व जानने चाहिए । यही से राजा को जैन धर्म के तत्वों को जानने की रुचि जागृत हुई ।

यद्यपि राजा श्रेणिक राजमहलो में रहता था फिर भी वह जंगल की खुशनुमा हवा लेने के लिए जाया करता था । वह यह बात समझता था कि ताजा हवा के बिना ताजा जीवन नहीं बनता । शास्त्र में विहार यात्रा शब्द का प्रयोग किया गया है । जैसी यात्रा होती है, वैसा ही उसका फल भी होता है । धर्म यात्रा, धन यात्रा, शरीर यात्रा आदि जुदी-जुदी यात्राओं का फल जुदा-२ है । धर्म की यात्रा में धर्म की और धन की यात्रा में धन की रक्षा की जाती है । इसी प्रकार शरीर यात्रा का अर्थ शरीर की रक्षा करना है ।

आज शरीर यात्रा के नाम से ऐसे काम किये जाते

हैं कि जिनसे शरीर अधिक बिगड़ता है। आप लोग बाहर घूमने जाते हो मगर आपकी यह यात्रा निकम्मी और व्यर्थ होती है। इसका जरा विचार करो। आज शहरों में बिना पाखाने के कोई मकान नजर नहीं आता, जब कि पुराने जमाने में अच्छे अच्छे घरों में भी पाखाने नहीं होते थे। शक्ति की कमी के कारण मैं यहाँ गोचरी के लिए नहीं निकला हूँ मगर दिल्ली में मैं गोचरी के लिए घूमा करता था। मैं जहाँ कहीं भी गया, पहले प्रवेश करते ही पाखाने के दर्शन होते थे। बम्बई, कलकत्ता की इस विषय में क्या दशा होगी, कहा नहीं जा सकता। एक मारवाड़ी भाई को यह गाते सुना है कि—

कलकत्ता नहीं जाना यारो, कलकत्ता नहीं जाना।

जहर खाय मर जाना यारो, कलकत्ता नहीं जाना ॥

कल का आटा, नल का पानी, चर्वी का घी खाना। यारो कल०।

यह भाई कलकत्ते जाने का इतना विरोधी क्यों बन गया, इसका कारण सोचिये। आज वेजिटेबल घी चला है। गाय रखने में कई लोग पाप मानते हैं मगर वेजिटेबल घी खाने में पाप नहीं मानते। जीवन यात्रा को लोग भूल गये हैं। जीवन नष्ट करने की सामग्री बढ़ रही है।

राजा श्रेणिक जीवन यात्रा के कामों को नहीं भूला था, अतः वह बिहार यात्रा के लिए निकला। बहुत से लोग कहते हैं, हम शास्त्र क्या सुने, उसमें तो तप करके शरीर सुखाने की बातें ही लिखी हैं। मगर यह बात नहीं है। शास्त्रों में इहलोक और परलोक तथा शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति की बातें हैं। किसी

शास्त्र-विशारद गुरु से शास्त्र सुने जाय तब उनके कान खुले । यद्यपि शास्त्रो का मुख्य प्रतिपाद्य विषय मुक्ति है, तथापि मुक्ति के लिए उपयोगी जिन जिन बातों की आवश्यकता होती है उनका विशद वर्णन शास्त्रो मे है । आप लोग आम के फल खाते हो किन्तु बिना वृक्ष फल के नहीं होता । फल के लिए वृक्ष, डाली, पत्तों आदि पर भी ध्यान देना होगा । सवर और निर्जंग से ही आत्मा का कल्याण होता है, यह बात ठीक है किन्तु इन से सम्बन्धित बातों पर भी शास्त्रकारों ने विचार किया है । शरीर धर्म करणों करने मे मुख्य साधन है और इसलिए राजा श्रेणिक विहार यात्रा घूमने के लिए निकला । ग्राम और शहर के भीतरी भाग की अपेक्षा उनके बाहर निकलने पर हवा बदल जाती है । ग्राम शहर की गन्दगी बाहर नहीं होती । शास्त्र मे हवा के सात लाख भेद बताये गये हैं । प्रत्येक भेद के साथ प्रकृति का जुदा-जुदा सम्बन्ध है । समुद्री हवा और द्वीप की हवा का गुण अलग अलग है । इसी प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अधोदिशा की हवाओं के गुण-धर्म जुदा जुदा हैं और मनुष्य पशु पक्षियों पर उनका असर भी जुदा जुदा होता है । जो वायु विशारद होता है वह हवा का रुख देखकर भविष्य की बातें कह सकता है । बिना सोचे यह कभी न कह डालना चाहिए कि शास्त्रो मे तो केवल मुक्ति का ही वर्णन है ।

श्रेणिक राजा नगर से निकल कर विहार यात्रा के लिए मडिकुक्षि नामक वाग मे आया । शास्त्र के कथानानुसार वह वाग नन्दनवन के समान था । शास्त्र में उसके वृक्ष, फल, फूल, पत्तों आदि का वर्णन है जो यथावसर

बताया जायगा । सुदर्शन-चरित्र—

दास सुभग बालक अति सुन्दर गौए चरावन-हार ।
 सेठ प्रेम से रखे नेम से, करे सालसभाल ॥धन॥ ॥६॥
 एक दिन जगल मे मुनि देखे, तन मन उपज्यो प्यार ।
 खडा सामने ध्यान मुनि मे, विसर गया ससार रे ॥धन॥७॥

कल बताया गया था कि सेठानी को पुत्र की चाहना थी । किन्तु पुत्र-प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना धर्म-कर्म नहीं छोड़ा था । धर्म पर कलक लगे, ऐसे काम नहीं किये । अरण्यक श्रावक को धन की जरूरत थी, अतः वह जहाज लेकर विदेश गया था । समुद्र मे एक देव ने आकर उसे कहा कि अपना धर्म छोड़ दे अन्यथा जहाज दुबो दूंगा । अरण्यक ने जहाज डूब जाना मजूर किया मगर धर्म न छोड़ा । पहले के श्रावक धर्म पर बहुत दृढ़ रहते थे ।

जिनदास सेठ के यहा गौएं भी थी । वह उन की रक्षा और पालन-पोषण, अपने शरीर के रक्षण-पोषण की तरह करता था । गायो के लिए प्राचीन भारतीयो की कैसी दृष्टि थी, यह बात सब जानते हैं । कृष्ण महापुरुष थे, यह बात सबको मजूर है । कृष्ण स्वयं हाथ मे डडा लेकर गाये चराया करते थे । गायो का महत्त्व समझने के लिए यह बात बडे महत्त्व की है ।

श्री उपासकदशाग सूत्र मे वर्णित दशो श्रावको के यहा हजारो की तादाद मे गाये थी । उसका जीवन गौओ की सहायता के बिना नहीं चल सकता था । विवाह मे भी गोदान दिया जाता था । गौ के बिना जीवन पवित्र नहीं

रह सकता । अमेरिका-निवासी लोग गौ को उपयोगिता समझ गये हैं । गौ शब्द का अर्थ पृथ्वी भी होता है । पृथ्वी जैसे सब का आधार है, वैसे गाय भी मनुष्य-जीवन का आधार है । यह बात ध्यान में रख कर पृथ्वी का नाम भी गौ रखा गया है । पुष्टिकारक घी और दूध दही गाय से ही मिलता है । आज हम कितने पतित हो गये हैं कि ऐसे महान उपकारक पशु की रक्षा करने में भी असमर्थ बन गये हैं ।

जिनदास ने अपनी गायों की देखभाल करने के लिए सुभग नामक एक ग्वाल-पुत्र को रखा । सुभग को जिनदास आत्मतुल्य मानता था । सुभग प्रतिदिन गायों को जंगल में चराने ले जाता और संध्या को वापस ले आया करता था ।

आज गायों के लिए गोचर-भूमि की चिन्ता कौन करे ? वकील लोग अन्य कामों के लिए तैयार हो जाते हैं मगर इस काम के लिये कौन तैयार हो ? वकील लोग गायें रखते ही नहीं । अतः उन्हें क्यों चिन्ता होने लगी ? जो लोग गायें रखते हैं, उन्हें फरियाद नहीं करना आता और जिन्हें अपने हक की रक्षा के लिये फरियाद करना आता है, वे गायें ही नहीं रखते । आज गोचरभूमि की बहुत तंगी हो रही है और इससे गोधन कमजोर हो रहा है । कुछ समय पहिले तक जंगल प्रजा की चीज माना जाता था । प्रजा को उसमें पशु चराने और लकड़ी आदि लाने का अधिकार था । अब तो जंगलात कानून लागू हो गया है, अतः गायों को खड़ी रहने के लिये भी जगह नहीं है ।

सेठ जिनदास सुभग के खाने-पीने ओढ़ने-बिछाने आदि का खयाल रखते थे । उसे शीतताप और वर्षा से बचाने का भी प्रबन्ध करते थे । मुसलमानी मजहब में कहा गया है कि जिस गृहस्थ के घर में मनुष्य या पशु-पक्षी दुखी हो वह गृहस्थ पापी है । अपने आश्रित प्राणियों के सुख-दुख का खयाल रखना परम कर्त्तव्य है । आजकल पोशाक, फर्नीचर, मोटर और घोड़ागाड़ी आदि की जितनी सम्भाल रखी जाती है, उतनी अपने आश्रित मनुष्यों और पशुओं की नहीं रखी जाती । आश्रितजनों को क्या-क्या कष्ट हैं, उनके कुटुम्ब का भरण पोषण ठीक तरह से होता है या नहीं आदि बातों का ध्यान यदि मालिक लोग रखा करे तो आपसी सम्बन्ध मीठा हो जाय ।

प्रेम के जरिये किसी से काम लेना अच्छा तरीका है । मारपीट कर जबरदस्ती काम लेना बेहुदा तरीका है । मारपीट कर किसी को नहीं सुधारा जा सकता । खुद के लडके को भी मारपीट कर नहीं सुधारा जा सकता, यह बात अब लोग समझने लग गये हैं । पढ़ाने-लिखाने के लिए लडको को मारना-पीटना अब अच्छा नहीं माना जाता । स्कूलों और पाठशालाओं में इसकी मुमानियत होती जा रही है ।

पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज कहा करते थे कि मनुष्य को न तो पानी की तरह अति नम्र होना चाहिये और न पत्थर के समान कठोर ही । किन्तु बीकानेरी मिश्री के कुञ्जे के समान होना चाहिये । मिश्री को यदि कोई सिर में मारे तो उसे चोट लगेगी और खून आ जायगा । लेकिन यदि कोई मिश्री को मुख में रखेगा तो वह पानी-

पानी होकर मिठास देगी । मनुष्य को व्यवहार में ऐसा ही बनना चाहिए ।

जिनदास, सुभग के साथ इसी प्रकार का वर्तन करता था । वह उसे सुधारने का प्रयत्न करता था । सुभग भी उसे अपने पिता के समान मानता था और कभी कभी जिनदास को धर्म क्रियाएँ करते हुए देखा करता था । वह अभी धर्म के समीप नहीं आया है । एक दिन वह जंगल में गायें चरा रहा था कि वहाँ एक महात्मा को वृक्ष के नीचे ध्यान लगा कर बैठे हुए देखा । महात्मा और सुभग का सगम किस प्रकार हुआ यह बात अवसर आने पर बताई जायगी । अभी तो यह में ध्यान रखा जाय कि महात्माओं के दर्शन से कैसा चमत्कारिक अवसर होता है । मनुष्य कुछ का कुछ बन जाता है ।

राजकोट

-७-३६ का व्याख्यान

